

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و نگرار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیمُ الامّت مجددِ الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

4

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس کو چسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ معنی کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامع و زندق تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیمُ الامّت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و آداب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

اِنَّا اِلٰهًا لَا يُقَادُّ اَشْرَفِيَا

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی مدظلہ کی نادر و نادر
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی مخنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلیدِ مثنوی

از:

حکیم اللہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

جلد ۲

یہ وہ مقبول عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات ذہن تھک جاتا ہے۔
حضرت حکیم الامت نے شعرا و مثنوی کو داغ کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے معتبر اور
شرعیہ طریقت کا پاس ادب کہ کو مضامین کو عمل کرنے والی اور کوئی شرح
نہیں ملے گی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹے • ملتان

ربع دوم از دفتر دوم

قَالَ تَعَالَى اِنَّكُمْ لَعِندَنَا كُتٰبٌ نَّحْكُمُ بِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
الْكُتٰبُ الْحِكْمَةُ يَعْلَمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ

چون در کرمیه صدر قوله تیلوا و یعلمکم الکتاب فصل علم نظم و معنی و قوله یریکم بر شرف علم کلام عقلا
و علم سلوک و قوله و الحکمة بر عزت علم اسرار و علم اصول دال با وضع بیان بر نشان از خبر و چون
تصوف که شمل بر سلوک اسرار است از علم دین نیک عیان است با اتفاق اهل فناء و تنوی ابر کتب
این فن خاص شان است لکن از اغلاطش قتلج قبیان است و بنا علیہ این شرح آرد که معنوی است

کلمه شریف

عنوان است این ربع دوم از دفتر دوم از ان است (بالفاظ و عبارت مولوی) شبیر علی
مولوی حبیب احمد سلیمان الله که هر یک از ایشان بمائے صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم بنیر لسان ترجمان است و در اصل متن با چنان
حل کرده که غایت امکان است مسائل بالطوس تقریر نموده که بهم موافق تحقیق اهل تقان و بهم
مطابق حدیث و قرآن است اشکالات و اغلاط بطرز دور ساخته که مبرور طینان و ان است
و جایجا لمفوضات سیدنا الخلیف محمد اعلی داد الله که مطرب آن در منظر اذبان است هم در و در

حسب فرمایش

محمد شبیر علی مالک التبرکات المطبوع فی هابن مطبع مطبوعه اشک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الربع الثانی من دفتر الثانی من المفتوی المعنوی

شرح حبیبی

قسم غلام در صدق و فائے یار خود از طہارت ظن خود

مالک للملک رحمن و رحیم
نے بجا جت بل بفضل و کبریا
آفرید او شہسوارانِ جلیل
بگزاریند از تنگِ افلاکیان
و انکہ او بر جہانوار تاخت
تا کہ آدم معرفت زان نور یافت
پس خلیفہ اش کو آدم کان بدید
در ہوائے بحر جان دُر بار شد
بے حذر و در شعلہ ہائے نار رفت

گفت نے واللہ باللہ اعظم
آن خدائے کہ فرستاد انبیا
آن خداوندے کہ از خاک ذلیل
پاک شان کرد از مزاجِ خاکیان
بر گرفت از نار و نور صاف مانت
آن سنا بر تے کہ بر ادواح تافت
آن کہ آدم رست و دست شکست
نوح ازان گوہر چو بیخورد ارشد
جانِ ابراہیم ازان انوار رفت

چونکه اسمعیل در جوش فساد
 جان داود از شاعش گرم شد
 چون سلیمان بدو مالش را راضی
 در قضا یعقوب چون بنهاد سر
 یوسف سه رو چو دید آن آفتاب
 چون عصا از دست مائے آب خورد
 جان جبرئیل از فرش چون از یافت
 چونکه زکریا ز عشقش دم زد
 چونکه یونس جُوعه زان جام یافت
 چونکه یحییٰ مست گشت از شوق او
 چون شعیب آگاه شد زین ارتقا
 شکر کرد الوب صابر هفت سال
 خضر و الیاس از پیش چون دم زدند
 نزد بانس عیسیٰ مریم چو یافت
 چون محمد یافت آن ملک نعیم
 چون ابوبکر آیت توفیق شد
 چون عمر شیدای آن معشوق شد
 چونکه عثمان آن عیان را عین گشت
 چون ز نورش مرتضیٰ شد در نشان
 روشن از نورش جو سبطین آمدند
 پیش دشنه آبدارش سر نهاد
 آهن اندر دست یافش نرم شد
 دیو گشتش بند فرمان و مطیع
 چشم روشن کرد از بوی پیر
 شد چنان بیدار در تعبیر خواب
 ملک فرعون را یک لقمه کرد
 هفت نوبت جان فشانده باز یافت
 کرد در جوب درختش جان فدی
 در درون ماهی آن آرام یافت
 سر بلشت ز نهاد از ذوق او
 چشم را در باخت از بهر لقا
 در بلا چون دید آثار وصال
 آب حیوان یافتند و کم زدند
 بر فراز گنبد چارم شتافت
 قرص سه را کرد اندر دم دو نیم
 با چنان شه صاحب و صدیق شد
 حق و باطل را ز دل فاروق شد
 نور فائض بود ذوالنورین گشت
 گشت او شیر خدا و مرج جان
 عرش را درین و قرطین آمدند

آن یکے از ہر کردہ جان نثار
 چونکہ سبطین از سرش واقف بند
 سبط پاکش ہم حسین و ہم حسن
 چون جنید از جند او دید آن مد
 بایزید اندر فریدش راہ دید
 چونکہ کرخی کج اورا شد جرس
 پور او ہم مہم کب آنسوراند شاد
 وان شقیق از شق آن راہ شگرت
 شد فقیل از ہرنی رہ پیر راہ
 بشرحانی را بترشد ادب
 چونکہ ذوالنون از غمش دیوانہ شد
 چون برسے بے سر شد اندر راہ او
 رحمت در ضوان حق در ہر زمان
 صد ہزار ان پادشاہان مہمان
 نام شان از رشک حق پیمان بماند
 حق آن نور و حق نور ایشان
 بحر جان و جان بحر ارگومیش
 حق این آئی کہ این دان از دست
 کہ صفات خواہ تاش و یا رمن
 انچہ میدانم زد وصف آن ندیم

وان سرانگندہ براہش مست وار
 گو شوار عرش ربانی شدند
 گو شوار عرش حق ذوالنن
 خود مقالتش فزون شد از عدد
 نام قطب العارفین از حق شنید
 شد خلیفہ حق و ربانے نفس
 گشت او سلطان سلطانان راد
 گشت او خورشید راے و تیز طرٹ
 چون بلخہ لطف شد ملحوظ شاہ
 سر نہاد اندر سیا بان طلب
 مصر جان را همچو شکر خانہ شد
 بر سر بر سر و در ان شد جاہ او
 باد بر جان و روان پاک شان
 سرفراز اند زان سہے همان
 ہر گدائے نام شان را بر بخواند
 کاندراں بحر اند همچون ماہیان
 نیست لائق نام نوحی و میش
 مغر با نسبت بدو باشند پوست
 ہست صد چندان کہ این گفتارین
 باورث ناید چہ گویم اے کریم

غلام نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو جیسا حضور اللہ نے ارشاد فرمایا۔ میں اس خدا کے عظیم کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جو
 مالک الملک اور رحمن و رحیم ہے۔ اور جس خدا نے بنا بر اہتاج نہیں بلکہ محض اپنے فضل اور اپنی عظمت و اقتدار و عظیم
 کی بنا پر اپنا کیا ہو چھا۔ اور جس نے کہ ذلیل خاک سے راہ خدا کے بڑے بڑے شہسوار پیدا کیے اور انکو دیگر خاکوں کے مائل مخرج سے
 پاک کیا اور انکے عروج و رعتانی کو فرشتوں کی دوسرے بھی بڑھا دیا۔ انکو آتش شہوات و ملکات و فریض سے پاک کر کے کسان
 شفات نور بنادیا اور پھر وہ نور تمام انوار سے سبقت لے گیا اور اس نور کی قسم کھا تا ہوں جو ارواح پر چمکا تھا۔ تاہم کہ
 آدم علیہ السلام کو اس سے معرفت حاصل ہوئی۔ اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جلوہ ہوا اور جس نے حضرت
 شیث علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے مکانت کے لیے منتخب کیا جسکو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے انکو اپنا خلیفہ
 بنایا۔ اور جس کو ہرے حضرت نوح علیہ السلام نے متبع ہو کر قضاے بھجان امت میں لگے باری کی سادہ انکو اپنی وقوف سے
 بالا مال کیا۔ اور جس عظیم الشان نور کی بروقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ میں گھس گئے۔ اور جس کی ہر من
 غرق ہو کر اخیل علیہ السلام نے فخر آبدار کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔ اور جسکی شجاع یہ جان واد علیہ السلام گرم ہوئی
 تو انکے زہ بننے کے ہاتھ میں لپٹا نرم ہو گیا۔ اور جس کے وصال سے حضرت سلیمان متبع ہوئے تو دیوانے طبع و تاب و فنا
 ہو گئے اور جس کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام قضاہ الہی کے نقاد ہوئے تو بوسے یوسف سے انکی آنکھیں
 روشن ہو گئیں اور جس آفتاب کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے اندر تعظیم و بیداری پیدا ہوئی تو وہ خوابوں کے
 معبر کا مل بن گئے۔ اور جس کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سفیض ہو کر لاپٹی اتر دیا بن گئی۔ اور سلطنت
 فرعون کو نکال گئی۔ اور جس کی شوکت و عظمت کا راز معلوم کر کے جبریش نے سات با جہان دی اور ہر تہ زندہ ہو گئے۔
 اور جس کے عشق کا دم بھر کر دیا علیہ السلام نے درخت کے اندر اپنی جان فدا کر دی۔ اور جسکے جام کا ایک گھونٹ بیکر
 حضرت یونس علیہ السلام مست ہو گئے تو شکم ماہی میں انکو آرام لگایا۔ اور جسکی لذت سے مست ہو کر حضرت یحییٰ
 علیہ السلام نے اس کے شوق میں طشت زرد میں اپنا سر رکھ دیا۔ یعنی شہید ہو گئے اور جس کے ارتقا و ملو مرتقا واقع
 ہو کر اسے دیکھنے کے اشتیاق میں رونے روئے تھے شعیب علیہ السلام آنکھیں کھو بیٹھے۔ اور جس کے آثار وصال کو دیکھ کر حضرت
 یوسف علیہ السلام نے مصیبت میں سات سال شکوہ صبر کیا۔ اور جسکی شراب نوشی کا دعویٰ کر کے خضر و ایسا علیہما السلام
 آپ جہان کو باوجود پالینے کے محقر سمجھا۔ اور پھر ردیا اور اسکی طوطی التفات بھی نہ کیا۔ اور جسکی سیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو ملی تو وہ اسکے ذریعے سے آسمان چاند پر چڑھ گئے۔ اور جس سلطنت و نعمت عظمیٰ کو پاکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک لمحہ میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور جس کے سبب ابو بکر صدیق خود ہمدنی و موفی کا دل و درد سرون
 کے بے نشان ہر ایت و توفیق ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بادشاہ عظیم القدر کے مصاحب
 خاص اور درجہ صدیقیت پر فائز ہو گئے اور جس معشوق کا شیدا بنکر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فارغ
 میں الحق و الباطل ہو گئے اور جس نور معائنہ و مشاہدہ کو دیکھنے کے لیے حضرت عثمان جہم تن چشم بن گئے۔ تو ان پر زہر نور
 فائض ہوا۔ اور وہ انور بن گئے۔ اور جس کے نور سے درخشان ہو کر جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہوا گاہ ارواح میں
 شیر خدا بن گئے۔ اور حضرت فی الارواح بالا اصلاح ہو گئے اور جس کے نور سے روشن ہو کر بطین حق سبحانہ کے

عرش برین کے گوشوارہ ہو گئے جنہیں سے ایک نہر سے شہید ہوئے (اکا ہوا المشور) اور دوسروں نے راہ خدا میں سرودیا اور کربلا میں شہید ہو گئے اور جس کے راز سے واقف ہو کر سبطین عرش کے گوشوارہ ہو گئے۔ (اعادہ مضمون سابق ہے) سبطین سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نواسے امام حسن و امام حسین ہیں جو عرش حق سبحانہ کے گوشوارہ ہیں) اور جس کے لشکر سے مدد پا کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بے انتہا مقامات فہیمہ پر قبضہ پایا۔ اور جسکی وفور اور زیادتی سے ہمدی ہو کر حضرت باذیہ بطلای رحمۃ اللہ علیہ نے بذیلہ الامام حق سبحانہ قطب العارفین کا لقب حاصل کیا (نواد اپنے الامام سے یاد دہان کے) اور جس کے سبب حضرت کرمی اپنے مقام کرم کے محافظ ہو کر یعنی حسین عبادت میں معروف ہو کر خلیفہ حق اور کفایت اگھتہ اللہ بود کا مصداق ہو گئے۔ اور جس کے جویان ہو کر حضرت ابراہیم بن ادم شاملان عظام اور اہل اللہ کے بادشاہ ہو گئے اور جس کے سبب حق سبحانہ کے عجیب و غریب رستہ کھلے کرنے میں مصائب و آفات کرنے سے حضرت شیخ نعمی خورشید راے اور تیز نظر ہو گئے۔ اور جس کے سبب حضرت غنیل بن عقیق سبحان کی نظر عبادت ہوئی۔ تودہ و نہر سے پیر راہ اور مقتداے راہ حق ہو گئے۔ اور جس کی سبب بشر حافی علیہ الرحمۃ کو ادب یتر ہوا۔ اور وہ بیابان طلب حق میں دوڑنے میں سرگرم ہوئے۔ اور جس کے غم میں حضرت ذوالنون مصری دیوانہ ہوئے۔ اور مہرجان کے شکر خانہ بن گئے کہ اولیٰ عالم نے فیض مرغوبہ حاصل کرنے لگے۔ اور جس کی راہ میں حضرت سری سعلی علیہ الرحمۃ نے سر دیا تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت سے انکار تہ علی ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علی ارواحہم و نقو سسم المقدسہ ابراہیم ادوی اللہ علیہم اجمعین۔ اور جس کے سبب لاکھوں بڑے بڑے بادشاہ (اہل اللہ) اُس عالم سے متغیض ہو کر اس عالم میں جلوہ گر ہوئے جن کے ناموں کو غیرت خداوندی نے مخفی رکھا۔ اور کسی ولی یا ہر ولی کو بھی اکابر نہ چلا۔ لہذا انکا نام نہ لیا نہ لاسکے یا پتہ تو چلا کر لٹھا کی اجازت نہ ملی ایسے ظالم نہ کر سکے نیز میں اس نور کی ادیان و دلائل حضرت کی قسم کہ اگر عرض کرتا ہوں جو اس بحر نور میں پھیلنے کی طرح غرق ہیں جسکو اگر میں اس لیے مہرجان کہوں کہ مدح ہمیں غرق ہے اور اس سے حیات حاصل کرتی ہے۔ یا ایسے جان بھر کہوں کہ اس سے سمندر کو وہی نسبت ہے۔ جو جان سے جسم کو۔ تو مناسب نہیں کہ یہ ہر دو اوصاف اُسکے کہ نہ میں اوصاف میں سے ہیں بلکہ اسکی تعمیر کے لیے مجھے نئے نام کی ضرورت ہے۔ نیز اُس وقت اور اُس ساعت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جس سے تمام عالم کا نور برہا ہے۔ اور تمام مغز جس کے مقابلہ میں قمر زلزلہ است کہ میرے سامنے کے اوصاف اس سے سو گونہ ہیں جسقدر کہ میں نے بیان کیے تھے تو اس کے اوصاف یہ بھی معلوم ہیں لیکن جو مجھے معلوم ہیں انکا آجکے اعتبار میں آتا پس میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔

شرح بشیری

غلام کا اپنی سچائی اور حسن ظن پر قسم کھانا

گفت نے والہ انداز یعنی کہنے کا کہ کہیں دانشا عظیم اللہ اعظم جو کہ ملک الملک ہے اور حق ہے اور حرم ہے۔ ان سب قسموں کے جواب اگے بوجہ تالیس شعر کے شعر کہ کفالت خواجہ تالش دیار میں ہے۔ اور وہ ان تک پہنچی تیسرین ہیں۔
 ان خدا سے الخ یعنی اور اس خدا کی قسم کہ جسے بنایا مجھے (اور ان دنیا کو) کسی حاجت کی وجہ سے نہیں (بھیجا)

اس لیے کہ حق تعالیٰ تو بے واسطہ کے بھی ہدایت فرما سکے تھے، بلکہ (انکا بھیجا صحت) فضل کی وجہ سے (ہے) اس لیے کہ حق تعالیٰ تو احتیاج سے سزا میں آنکو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ نے صفت بندوں پر رحمت و شفقت کی وجہ سے انکی ہدایت کے لیے ان ہی کی جنس میں سے ارسال فرمایا ورنہ آنکو کوئی ضرورت نہ تھی اسی کو مولانا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ

من نکر دم خلق تا سودے کنم
بلکہ تا بر بندگان جودے کنم

آن خداوندے الخ۔ یعنی اُس خدا کی قسم کھاک ذلیل سے اُسے بڑے بڑے شہسواروں کو پیدا فرمایا۔

یا کشت شان کرد الخ۔ یعنی اور او کو دینچر (خاکوں کے مزاج سے پاک کیا۔ اور آنکو آسمان والوں کی دوز سے بھی ہٹائے گا دریا۔ مطلب یہ کہ خاک سے پیدا فرما کر انھیں اس قدر مراتب عطا فرمائے کہ جہاں فرشتے ہی نہ جاسکیں نہ انکے انکی رسائی ہو۔ جیسے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہی تک جا کر حضرت جبریل علیہ السلام بھی رہ گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے۔

بر گرفت الخ۔ یعنی (ان لوگوں کو خاک سے پیدا فرما کر) آگ سے الگ کیا (یعنی دوزخ سے بچایا) اور نوصات بنادیا اور نور بھی وہ جو تمام انوار پر بڑھ گیا۔

آن سنا الخ۔ یعنی وہ حکم اُس برقی کی کہ ارواح پر بھی (جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ازل میں حق تعالیٰ نے سب ارواح کو جمع کر کے آپطورش نور کیا۔ ثمن اسباب من ذلک النور اہتدی ومن اخطأ فضل پس وہ نور جیلا ہی اسی نے ہدایت پائی ہے اور جیلا جو قدرت مراتب عالیہ حاصل ہوئے ہیں وہ سب اسی نور کی برکت ہے) یہاں تک کہ آدمؑ نے معرفت (حق) اسی نور سے پائی۔

آن کرم آدم الخ۔ یعنی وہ نور کہ جب آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے جھوٹ گیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ سے چن لیا (انھوں نے اُسکو حاصل کر لیا) پس آدم علیہ السلام نے اُنکو خلیفہ کر دیا (مسکلا اُس نور کو) دیکھا (اور معلوم ہو گیا کہ ان میں بھی قابلیت ہو گا) اُنکو اپنا خلیفہ کر دیا۔ تو یہ قابلیت بھی اُس نور ہی کی برکت ہے۔

نور ازل الخ۔ یعنی نور علیہ السلام جبکہ اُس نوری سے برزخ اور ہوسے تو بحر جان کی خواہش میں ہوتی ہر اس نے واسے ہوئے۔ ایسے کہ اُسے جو فیض پہونچا وہ سب اُس نور ہی کی برکت تھی۔

جان ابراہیم الخ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان اُن ہی عظیم انوار (کی وجہ سے) بیخود آگ کے شعلوں میں چلی گئی یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی جیسا کہ مشہور درود و معلوم ہے۔

چونکہ سمیع الخ۔ یعنی جبکہ حضرت اسماعیلؑ اُسکی ندی میں گر پڑے (یعنی اوس نور صفت میں غرق ہو گئے) تو اودن کے خیر آثار کے سامنے سر رکھ دیا۔ یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی جیسا کہ معلوم ہے۔

جان داؤد الخ۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی جان جب اُسکی شہار سے گرم ہوئی (یعنی اُنکو گرمی شمس کی حرارت پہونچی) تو وہ اُنکے جہنم کے (رہے) ہاتھ میں نرم ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے والحمد للہ العزیز ان اعلیٰ ما جفا

و قد فی السمر اور مشہور ہے کہ جب وہ زہر بناتے تھے تو وہاں کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔

چون سلیمان الخ۔ یعنی جبکہ سلیمان علیہ السلام اُسکی دمال کے دو دھپے واسے (حاصل کرنے واسے) ہو گئے

(یعنی جبکہ آنکو وصل حاصل ہو گیا) تو دیوار کے حکم کے غلام اور مطیع ہو گئے۔ یہ بھی اس نور ہی کی برکت ہے۔

دور قضا یعقوب الخ یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے قضا میں سر رکھا (یعنی اُس پر سر کیا) اور کہا کہ شکوہی و عزنی الی اللہ تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ) صاحبزادہ (کے پیر امین) کی ہوسے آنکھیں روشن کر دیں یہ بھی اُسی نور کی برکت ہے۔ بعض تفسیروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامینا ہونے کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کے نامینا ہونے کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نامینا تو نہ ہونے تھے بلکہ ضعیف البصر ہو گئے تھے اور جب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انکو نامینا مان لیا جاوے گا۔ تو نبی کے اندر عیب ہونا لازم آتا ہے حالانکہ انبیاء علیہم السلام سب بے عیب پیدا فرمائے گئے ہیں۔ تاکہ کوئی اعتراض کی گاہ نہ دیکھے۔ استثنیٰ۔ بھلا کوئی ان بھلے انسانوں سے پوچھے کہ نامینا ہونے کو تھے عیب کہاں سے لڑ لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نامینا ہونا عیب ہی نہیں ہے۔ ایسے کہ عیب وہ ہے جس پر کہ لوگ طنز کریں۔ اور اُسکو راجا بنیں۔ بلکہ نامینا ہونے کے بعد تو لوگ اسکا اور زیادہ خیال کرتے ہیں اور اُس پر ترس کرتے ہیں نہ کہ بُرا جانتے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ عیب ہی نہیں بلکہ ایک مرض ہے اور نامینا کا مرض ہونا مسلم ہے پس وہ بے شک عیوب سے پاک تھے لیکن امراض بدلی میں تو مبتلا ہوتے بھی تھے۔ اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامینا ہونے کا انکار کرتے ہیں تو قرآن شریف میں جو آیا ہے در بیعت عینا یعنی روتے روتے آنکی آنکھیں سفید ہو گئیں اور انکی سیاحتی جالی رہی تو جب وہ اونٹن میں نہیں رہتی اُس وقت تو بنیائی ہرگز بھی نہیں رہتی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ما رتد فیرا یعنی وہ بصارت کی طرف واپس ہو گئے۔ پس سمجھو کہ درسیان میں بصر نہ رہی تھی جب پیر امین و الا کیا تو بصارت واپس آگئی۔ انکا کیا جواب دیئے خوب سمجھو کہ۔ اُنکے نامینا ماننے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ بلا دلیل یہ کہنا کہ آنکی بنیائی گئی نہ تھی بلکہ مرمت ضعیف ہو گئی تھی اور آیات قرآنی کے خلاف کہنے کی کوئی ضرورت نہیں سیدھی بات یہ ہے کہ کہا جاوے کہ نامینا تو عیب ہی نہیں ہے۔

یوسف صبر و انحر۔ یعنی یوسف ماہر و عالیہ السلام نے جب وہ آفتاب (نور) دیکھا تو تعمیر خواب میں ایسے میدان (صغیر) ہو گئے کہ جو تعمیر دی وہی درست ہوتی تھی اور اُسی کے مطابق ہوتا تھا یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی۔ یحیٰ بن عیسیٰ الخ۔ یعنی جبکہ عیسا نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پانی پیا (یعنی برکت حاصل کی) تو فرعون کے ملک کو ایک قلعہ کر لیا یعنی آنکو مغلوب کر دیا۔ ایسے کہ جب ساحرون سے مقابلہ ہوا ہے تو اُس عیسائے اُنکے بنائے ہوئے سانپوں وغیرہ کو کھا لیا اُنکے بعد فرعون مغلوب ہو گیا اور اسکا ملک جاتا رہا۔ اور از دست موسیٰ آب خورد میں اُس طرف اشارہ ہے کہ یہاں عیسا صرف اُنکے تھا اور اُس میں نور کا اثر نہ تھا بلکہ اصل اثر تو موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا اس عیسا میں اُس واسطہ سے آجاتا تھا۔ اور یہ سب اُس نور کی برکت ہے۔

جان حرمین الخ۔ یعنی جو حرمین علیہ السلام نے اُنکے وید بہ کار باز پایا تو سات مرتبہ جان بچھری اور پھر پانی قلعہ اہل سیرت لکھا ہے کہ یہ ایک پیغمبر میں اُنکی قوم نے اُنکو شہر مرتبہ شکرٹ کر ڈالا اور یہ اُسی قدر مرتبہ زندہ ہوئے تو یہی اوس نور ہی کی برکت تھی اور مولانا نادر کا سات مرتبہ کہنے سے مراد عدد نہیں ہے بلکہ مرمت تکثیر مراد ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا۔

چونکہ ذکر آیا الخ۔ یعنی جبکہ ذکر یا علیہ السلام اُنکے عشق سے دم بھرتے تھے تو اُنکے درخت کے جوت میں جان خدا

کردی۔ جس کا معلوم ہوا ہے۔ کہ انکی قوم انکے قتل کو واسطے تعاقب میں تھی تو انھوں نے ایک درخت سے پناہ لینی چاہی تو وہ پھٹ گیا اور حضرت اسمین تشریف لے گئے۔ تو شیطان نے اگر انکی قوم کو بتایا کہ وہ اس درخت میں ہیں تو اسکو جیرو دہندہ انھوں نے اسکو جیرواؤادہ اُسکے سر پر ملا کر اُس بھی نہ کی یہ بھی اُس لوہی برکت ہے۔
 جو حکم لوٹس الخ۔ یعنی جبکہ یونس علیہ السلام نے اُس جام میں سے ایک گھونٹ پی لیا تو پھلی کے اندر انھوں نے آرام پایا یہ بھی اُسکی برکت ہے۔

جو حکم بھی الخ۔ یعنی جبکہ یحییٰ علیہ السلام اس (نور) کے شوق سے مست ہو گئے تو پشت زرمین ذوق (اور خوشی) سے سرگدیا کا کافقہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی محرم سے زنا کرنا چاہتا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام منع فرماتے تھے اور وہ عورت انکی دشمن تھی تو اُسے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں تمھارا کناںب قبول کر دینی جب تک اس میرے پاس لاؤ گے۔ تو اُس بادشاہ نے انکو قتل کر کے او پشت زرمین انکے سر کو رکھ کر اُسکے پاس پیش کیا تو لکھا ہے کہ اسوقت بھی صرف سر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو غرور ایسا مت کرنا۔ اور انکو برابر زنا سے روک رہا تھا۔ اُنکا گھر چیلن شعیب الخ۔ یعنی جبکہ شعیب علیہ السلام نے اس بلندی (مراتب) کی خبر پائی تو وصل کے واسطے آنکھوں کو مار دیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں رونے رونے انکی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور حشید کی غلطی اوپر شعر در قضا یعقوب الخ میں بیان کر دی گئی ہے۔

شکر کو آخر۔ یعنی حضرت الیوب صابر علیہ السلام نے سات برس تک صبر کیا جبکہ بلا ہی میں وصال کے آتا تو دیکھو کہ جو یہ صبر کی سمت ہوئی یہ بھی اوسی نور کی وجہ سے ہوئی۔
 حضرت الیاس الخ۔ یعنی حضرت خضر و حضرت الیاس علیہما السلام نے جب اُس شراب سے دم مارا (یعنی ہلکوا) تو آب حیا کو پایا اور کہ امتعات کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرات زندہ ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو ملتے بھی ہیں اور ہر سال دونوں حج کرتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر منڈواتے ہیں اور یہ جو مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام اور سکندر دونوں چشمہ حیا ان پر گئے تھے بالکل غلط ہے اس لیے کہ کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر وہی اسلیے کہ اصل تو زیادہ دونوں کا ہست ہی مختلف اور پھر سکندر وہی کا فزا اور حضرت خضر علیہ السلام ہی پھر ان دونوں کا ساتھ کہاں ہوتا۔ یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا ہے بلکہ وہ جو زندہ ہیں وہ بغیر آب حیات کے پینے کے زید ہیں اُسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ بلوچ دیکھ انھوں نے چشمہ حیا ان کو پایا مگر اسکو کچھ بھی نہ سمجھا۔

نزد بالرش الخ۔ یعنی اُس (نور) کا زینہ جب مریم علیہا السلام کے صیسی علیہا السلام نے پالیا تو چوتھے آسمان کی بلندی پر بروئے گئے جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور عراج میں انکا دوسرے آسمان پر ملنا ثابت ہوتا ہے اسلیے یون کہیں گے کہ گنبد سے مراد تھان نہیں ہے۔ بلکہ مطلق کرہ مراد ہے تو اب یہ ہو گیا کہ چونکہ خاک سے اجڑ کو ہوا ہے اسکے بعد کہ نہ ہے پھر آسمان اول اور پھر آسمان دوم تو ان دونوں کو نار اور ہوا کو بھی ملا کر گنبد چارم کہنا ہے۔ اور وہاں ہو چکا تھا اوس نور ہی کی وجہ سے ہے۔

چون عجل الخ۔ یعنی جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ (نور) ایک وقت پایا تو ایک دم میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جو کچھ تھا سب اسی نور کی برکت ہی تھا کہ انبیا و کاذب کو خدا اب خلفاء راشدین کا ذکر ہے۔

چون ابوبکر الخ۔ یعنی جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ توفیق (حق) کی نشانی ہو گئے تو ایسے بادشاہ دینے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صدیق ہو گئے۔ یہ بھی اوس نور ہی کی برکت ہو کہ انکو مقدس عظیم الشان برج محل چون عمر الخ۔ یعنی جبکہ عمر رضی اللہ عنہ اوس مشوق (حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کے شہید ہوئے، توفیق اور باطل کے (درمیان میں) دل کی طرح فرق کر دیے ہو گئے۔ یہ بھی اوس نور ہی کی وجہ سے تھا۔ چونکہ عثمان الخ۔ اور جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ اوس ظاہر کے لیے چشمہ ہو گئے تو نور فائق ہو اور ذوالنور ہو گئے مطلب یہ ہے کہ پہلے نور پر زیادتی ہوئی تو ذوالنور بن ہو گئے اگرچہ ذوالنور بننے کی توجہ دوسرے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاحا محال ہوا ہے۔ مگر اس لقب کے لیے یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ انکو نور پر زیادتی ہوئی اس لیے وہ ذوالنور بن ہو گئے۔ یہ بھی وہی تھا۔

چون زرارہ الخ۔ یعنی جبکہ اوس (نور) کے منہ سے (حضرت علی) مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہوتی تھا تو والے ہوئے تو درمیان میں شہید ہو گئے یعنی انکا یہ لقب بھی اوس نور کی برکت سے تھا۔ یہاں تک خلفاء راشدین کا ذکر تھا۔ آگے اہلبیت کا ذکر ہے۔

روشن الخ۔ یعنی جبکہ اس کے نور سے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما روشن ہوئے تو عرش کیلئے دو مورتی اور دو بالیان ہو گئے (یعنی زینت وہ عرش ہو گئے اور) ایک نے نور ہر سے جان نثار کر دی اور دوسرے نے اوسکی راہ میں سر ڈال دیا کہ کر بلا میں شہید ہوئے۔ یہ بھی سب اوس ہی نور کی برکت سے آگے اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔

چون تجنید الخ۔ یعنی جبکہ حضرت جنید قدس سرہ نے اس کے (حق تعالیٰ کے) لشکر سے مدد دیکھی دینے فضل ہوا تو اونکے مقامات عدو سے کہیں زیادہ ہو گئے یہ بھی اوس نور ہی کی برکت ہے۔

بایزید الخ۔ یعنی حضرت بایزید قدس سرہ نے جب اوس (نور) کی زیادتی میں راہ دیکھی تو حقیقی کبیر کے قطب العارفین کا لقب پایا کرتے ہیں کہ لقب الہامی ہے تو دیکھو اونکا یہ مرتبہ بھی اوس نور ہی کی وجہ سے ہوا کہ انکو یہ خطاب ملا۔

چونکہ عمر الخ۔ یعنی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محافظ ہو گئے (یعنی دین رہ کر عبادت میں مشغول ہے اور کہیں نہیں گئے۔ توفیق ہو گئے اور ربانی نفس ہو گئے جیسا کہ ظاہر ہے کہ تقدیر جمیل القدر بزرگ تھے یہ بھی اوس نور ہی کی بدولت ہوا۔

بوڑا دھم الخ۔ یعنی اہم قدس سرہ کے بیٹے نے جب اوس (نور) کی طرف مرکب خوش خوش چلایا تو وہاں شاہان افسان کے بادشاہ ہو گئے۔ یہ بھی اوس ہی کی وجہ سے ہوا۔

وآن شقیق الخ۔ یعنی شقیق قدس سرہ اوس راہ شکر کے شکان سے وہ خورشید جیسے راس والے اور تیز نکالنے والے یعنی انکا فہم و ذکا بڑھ گیا جیسا کہ بار بار بیان ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کے علوم وہی ہوتے ہیں یہ بھی اوس نور کے سبب سے ہوا۔

شد فضیل الخ۔ یعنی حضرت فضیل قدس سرہ کو کہ ڈالنے سے راہ حق کے پیر (اور پیر ہو گئے) جبکہ بادشاہ

حقیقی یعنی خدا کے قلعے کی نگاہ لطف کے منظور ہو گئے یہ پہلے رہزنی کرتے تھے اور بہت قوی آدمی تھے پھر خدا نے ہدایت دی تو پھر شیخ وقت ہوئے اور خطر و کثرت میں مشہور تھے اُس سے زیادہ اس راہ میں مشہور و معروف اور کامل ہوئے یہ بھی اس ہی کی برکت تھی۔

بشر حافی الخ۔ یعنی کہ بشر حافی قدس سرہ کو ادب بشارت دینے والا ہوا کہ طلب کے جنگل میں سر رکھا، کچا قصبہ یہ کھائے کہ ایک مرتبہ کسی قاری کہ الم بصل الارض جہاں پڑھتے سن لیا تھا فوراً کہنے لگے یہ خدا کے فرش پر جوتے لیکر چلیں گے اور اس روز سے ننگے پیر پھر کرتے تھے اس لیے انکا لقب حافی (پنپنے ننگے پاؤں) ہو گیا تو انکا یہ ادب اُن کے مراتب کی ترقی کا بشارت دینے والا ہوا۔ اور جب انہوں نے یہ ادب کیا تو اس طرف سے یہ قدر ہوئی کہ تمام جانوروں وغیرہ کو حکم ہو گیا کہ کوئی راستہ میں بیٹ یا گوبر وغیرہ نہ کرتے تو چونکہ یہ بزرگ بغداد میں تھے انہا بغداد کی سڑکیں بالکل صاف پڑی رہتی تھیں! اور کوئی غلاطت وغیرہ وہاں نہ ہوتی تھی ایک روز ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک جانور نے بیٹ کی فوراً کہا کہ انا اللہ والہا لہہ راجعون معلوم ہوتا ہے کہ بشر حافی نے انتقال کیا۔ پس معلوم ہوا کہ عین اُسی وقت انتقال ہوا تھا پس وہ ادب کرنے والے شریف لیکے اور وہ قرظینہ اور گیلہ یہ ساری باتیں اُسی دور کا فیض تھا۔

چونکہ ذوالنون الخ۔ اور جبکہ حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ اس کے غم میں دیوانہ ہو گئے (یعنی اس ہی میں سست ہو گئے اور دیوانہ سے مراد پاگل نہیں ہے) تو جان کی مصری کیلئے مثل شکر خانہ کے ہو گئے یعنی جان کو شیرینی اور فرحت بخشنے والے ہو گئے۔ یہ بھی اُسی نور کی برکت تھی۔

چونکہ سری الخ۔ یعنی جب حضرت سری سقطی قدس سرہ اُسکی راہ میں بے سر ہوئے تو (اسی کا یہ اثر ہوا) سرداروں کے تخت پر انکا مرتبہ ہو گیا یعنی بہت ہی بلند مرتبہ ہو گئے۔ یہ بھی اُسی کی بدولت ہوا۔ یہاں تک اولیاء اللہ شاہیہ کے اکثر کے نام بتلا کر آگے فرماتے ہیں کہ۔

صمد ہزاران الخ۔ یعنی لاکھوں بڑے بڑے بادشاہان (حق کے راستے کے) سرخزاد ہیں اس جہان نے جہی یہ جو چہنے گواہی ہیں یہ تو بہت کم ہیں ورنہ حق تعالیٰ کی مخلوق میں لاکھوں اور کروڑوں ایسے ملینگے کہ جو اس طرف کے فیوض سے سرخزاد ہونگے مگر انکو کوئی نہ جانتا ہو گا مثلاً ایک مرتبہ حضرت محبوب الاولیا سلطان نظام الدین دہلوی قدس سرہ العزیز کین تشریف لیا رہے تھے راستہ میں مغرب کا وقت ہو گیا اور سامنے ایک مسجد آگئی۔ مگر ویران تھی تو حضرت نے انتظار کیا کہ کوئی آوے تو جماعت کیجاوے جسے کہ ایک لکڑیاڑا آیا اور اسے جلدی سے لکڑیاں ڈالکر حضرت کو سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جلد و منو کہ لو اسے کہا کہ نظام الدین دہلوی ہی کیجاو ہر وقت با وضو نہ رہے اس نے پھر جو حضرت نے اس کے باطن کی طرف غور کیا تو معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے درجہ کا آدمی ہے اور نظام لکڑیاڑا تھا تو اسطرح مولانا فرما رہے ہیں کہ لاکھوں ایسے ہونگے جنکی کسی کو خبر بھی نہیں۔ اور ان کے مراتب ان سب سے علی ہوں اس لیے کہ شہر ہوئیے لیے اقرب ہونا لازم نہیں ہے طلبہ خدا کا شکر ہے جس سے چاہیں کام لیں اور جسکو چاہیں آرام میں رہیں بعض مرتبہ جو بزرگ دینی رحمت اور تعلق کے حق تعالیٰ بعضوں کے لیے یوں ہی چاہتے ہیں کہ بس یہ امام سے رہیں

اور اوسے کوئی کام نہیں لیتے بس مزہ سے اللہ اللہ کہے جاوے اور بعضوں سے خوب کام لیتے ہیں۔ تو مشہور ہوئے
مقرب ہونے کے لیے ضروری نہیں اور نہ بالعکس۔ خوب سمجھو۔ اور اسکی نظیریں لاکھوں موجود ہیں جو اولیاء
اللہ کے قصص میں موجود ہیں۔

نام شائخ آخر یعنی اونکا نام حق تعالیٰ کے رشک کی وجہ سے پوشیدہ رہا۔ اور ہر فقیر نے انکے نام کو بر ملا نہ کہا
یعنی بعض کے ساتھ حق تعالیٰ کو ایسا تعلق ہوتا ہے۔ کہ حق تعالیٰ کو رشک ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب اور محب کا
ہم دو سر ابھی جاتے ہرگز نہیں بس ایسے اور انکو کم نام فرماتے ہیں جیسا کہ زمانے ہیں کہ اولیائی تحت قبائی
الایہم سوائی۔ یعنی میرے دوست میری قربا کے لیے ہیں اور انکو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بوجہ رشک حق
کے وہ پوشیدہ ہیں اور ایسے مشہور نہیں ہیں کہ سے غیر از چشم برم دوگو تو دین ندہم نہ گوش رانیز
حدیث توشندن ندہم۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ چلیے اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک تہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے عرض کیا کہ یا اکی اپنے کسی ایسے بندے کو دکھلا۔ کہ جو تیرا اتہاد درجہ محب ہو۔ حکم ہوا کہ فلان جگہ جاؤ وہاں
انکو ایک شخص ایسے ہی ملیں گے غرض کہ یہ تشریف لے گئے۔ اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس یہ کہنا تھا کہ
ایک چیخ مار کر انتقال فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ باری میں عرض کیا کہ اے بار آتما کیا
باجرا تھا ارشاد ہوا کہ یہ شخص اسوقت اس خیال میں کن تھا کہ بس خداوند کریم میرے محبوب ہیں۔ اور میرے
سوا اونکے نام کو کوئی نہیں جانتا۔ صرف اس خیال نے اسکو مست کر رکھا تھا آج تمہارے منہ سے جو جارا نام
سن لیا تو اسکو غیر آئی کہ میرے محبوب کا نام کوئی دوسرا بھی جانتا ہے اور دنیا میں میرا کوئی رقیب بھی
ہے۔ بس اس غیرت اور شرم کے مارے مڑ گیا۔ اور اسکی تو یہ حالت تھی کہ اے انسانیا خرا منی پسندم نہ
عشق است ہزار بدگانی چہ بس اسی طرح حقیقی کو اپنے مجبین کا نام ظاہر فرماتے ہوے رشک ہوتا ہو
ایسے لاکھوں اولیاء اللہ محفی اور غیر معلوم ہیں۔

رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا مندی ہر زمانہ میں اونکی جان اولیوان پاک پر ہو۔
حق آن آخر یعنی قسم اوس نور کی اور ان نورانیوں کی کہ وہ اوس دریا (محبت) میں مثل نچلیوں کے ہیں
کہ نہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور نہ کسی وقت اسکے پانی کا کم ہونا گوارا ہے۔ بلکہ ہر وقت اللہم زد فرو کی صدا
ہے اور یہ نہ کہا جاوے کہ نورانیوں کی قسم کھانا جس سے کہ مراد غیر اللہ ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے
کہ چونکہ اوس نور سے جو کہ نور حق ہے ان حضرات کو غایت تلبس ہے ایسے انکی بھی قسم کھالی۔ اور یا یہ کہ چونکہ
مولانا پر اسوقت توحید کا غلبہ ہے اور اسکیویان فرما رہے ہیں لہذا ان نورانیوں کو بھی میں اصطلاحی چم کر
اونکی بھی قسم کھالی۔ فلا اشکال آگے فرماتے ہیں۔

بکھر جائی آخر یعنی میں اسکو بکھر جان اگر کہوں یا جان بکھر تو کوئی نام بھی اسکے لائق نہیں ہے ایسے کوئی
نیانام تلاش کرتا ہوں مطلب یہ کہ کوئی نام جو کہ اسکی کل صفات کا جامع ہو نہیں ملتا۔ حیران ہوں کیسے
اگون کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے زمانے ہیں کہ۔

حق آن آخر یعنی قسم ہے اسوقت کی کہ یہ اور وہ سب اسکی طرف سے ہے اور مغز اور اسکی منہ سے

دیکھو تو پست ہیں۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں اور دیکھی نسبت مغز اور لب معلوم ہوتی ہیں وہ اصل موجودات معلوم ہونے ہیں وہ اس کے سامنے کالعدم اور مثل قشر کے تابع محض معلوم ہوتے ہیں اور جو کچھ ہے وہی ہے۔ س گلستان میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا ہے تیری ہی سی زکات تیری ہی سی پوسہ ہے اور سب کے در جان دیکھا رو چشم بیدارم توئی ہے ہر کہ پیدا می شود از دور پندارم توئی ہے ان تہو کا جواب اس گلے شعر میں ہے کہ کہ صفات الخ۔ یعنی کہ (ان سب کی قسم) میرے پار اور خواجہ تاش کی صفات اس میرے کہنے سے سو گئی زیادہ ہیں۔

انچہ میثدا الخ۔ یعنی بے ندیم اور جو اس کے اوصاف مجکو معلوم ہیں آپکو تعین نہ آئیگا اس لیے کیا عرض کروں در نہ وہ تو کبریا و صفت شخص ہے کہ جس کے اوصاف بیان میں آہی نہیں سکتے۔ اور بادشاہ کو ندیم اس لیے کہدیا کہ وہ پاس تو بیٹھا ہی تھا۔ غرض کہ اس غلام نے اس کی خوب ہی تعین کھا کھا کر تعریفیں کیں اور اپنی ساری برائیاں ندیم کر لیں جس سے کہ اس کی حد درجہ کی تو اس حد ثابت ہو گئی۔ اور اس بادشاہ کی گفتگو گذشتہ و آئندہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی کامل اور عارف نہ ہے اور اس غلام کی حالت کا امتحان مقصود ہے کہ اس کے اخلاق کس قسم کے ہیں یہاں تک کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس غلام کو اپنے سامنے اور سب کیا حسن ظن تھا اور اپنے عیوب پر نظر تھی اسی لیے باوجود اس کے کہ وہ دوسرا اس قدر شریر و خیر تھا مگر اس کی تعریف ہی کرتا رہا۔ آگے بادشاہ پھر سوال کرتا ہے کہ۔

شرح حبیبی

شاہ گفت اکنون از آن خود گو	چند گوئی آن جن این و آن او
تو چه داری و چه حاصل کرده	از تنگ دنیا چه در آورده
روز مرگ این جن تو بطل شود	تو در جان داری کہ با بر دل شود
در حد کین چشم را خاک آگند	ہست انچہ گور را روشن کند
آن بہان کین دست و پا سیت برود	پیر و بالت ہست تا جان بر پرد
تو در جان ز دل بودی یار غار	مستعار از تر امان ہے مست عار

آن زمان کین جان حیوانی نماند
 شرط من جا با حسن نے کر دست
 جو ہرے داری زانسان باخیرے
 این عرضہائے نماز و روزہ را
 نقل نتوان کرد مرا عراض را
 تا بمبدل گشت جو ہر زین عرض
 گشت پرہیز عرض جو ہر بگرد
 از زراعت خاکا شد سنبیلہ
 آن نکاح زن عرض بد شد فنا
 جفت کردن ہرے اشترا عرض
 ہستان آستان نشان دن ہم عرض
 ہم عرض دان کیمیا بزدن بکار
 صیقلے کردن عرض باشد شہا
 پس گو کہ من عملہ کردہ ام
 این صفت کردن عرض باشد خمش

جان باقی بایدت بر جان نشانند
 بل حسن اسوئے حضرت بر دست
 این عرضہا کہ فنا شد چون برے
 چونکہ لا سبقت زمان انتقا
 لیک از جو ہر بر ندا مرض را
 چون پرہیزی کہ زائل شد مرض
 شد دہان تلخ از پرہیز نشد
 داروے مو کرد مور اسلہ
 جو ہر فرزند حاصل شد زما
 جو ہر کرہ بزائیدن عرض
 گشت جو ہر میوہ شایینک عرض
 جو ہرے زان کیمیا اگر شد بیاد
 زین عرض جو ہر ہی نائید صفا
 دجل آن اعراض انما رم
 سایہ مبرا از پے قربان کش

جب وہ غلام اپنے نیم کی بہت کچھ تعریف کر چکا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے اور اسکے حالات کب تک بیان کرتا ہوگا اب کچھ اپنی حالت بیان کر کہ تیرے پاس کیا ذخیرہ ہے۔ اور تو نے کیا کمال حاصل کیا ہے۔ اور اس بحر فور کے تہ سے جسکا تونے اوپر ذکر کیا ہے کیا موتی نکالا۔ اور کونسا کمال حاصل کیا ہے۔ موت کے دن تیری حق ظاہری و جسمانی توجہانی ہی رہیگی اب تو یہ بتا کہ نور روح تیرے پاس ہے جو تیرے دل کا سامی ہو اور قبر جو کہ تیری جسمانی آنکھ خاک سے بھر دی جس سے بصورت بینائی ہونے کے بھی دکھائی نہیں دیکتا اسکے لیے کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز (نور روح) ہے جو اس تیرے و تار مکان کو روشن کر کے مجھے حجت پہونچا سکے۔ اور جو بت کرے کہ یہ تیرے ہاتھ پاؤں پاش پاش ہو جائیں گے اور تو مر کر خاک ہو جائے گا تو ایسے وقت کے لیے تیرے لیے پرہ بازو (کمال) ہیں جنکے ذریعہ سے تیری روح بلند پروازی کر کے معراج قرینہ حاصل کر سکے۔ اور جو نہ نور جان صرف صحت و سلامت قلب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے خارج سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا تیرا دل سلیم ہے یا دیکھ چیکے یہ روح حیوانی کہ بخارات لطیفہ کا نام ہے فنا ہو جائیگی اور بچھ کر جسمانی موت طاری ہوگی اوس روز مجھے جان باقی ببقار الحق اور روح کامل کو اوسکی جگہ سمیٹانے اور بحیات روحانی زندہ ہونے کی ضرورت ہوگی تاکہ تو قیامت میں اوسکو حق سبحانہ کے پاس لیجا سکے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں من جاہر باکھتہ فله عشر مثلاً اس ۲۰ آیت میں مجھے باحسن اور بائین باحسن کو دس گنی جزا دے گی اس لیے شرط قرار دیا ہے نہ کہ عمل کو اور یہ نہیں فرمایا کہ من عمل حسناً فله عشر مثلاً اس لیے اس سے ظاہر ہے کہ ماتی بہ جو ہر جن (روح کامل) ہونا چاہیے۔ اب تو یہ بتا کہ تجھے من روح الانسانی اور روح کامل بھی ہے جسکو تو حق سبحانہ کے حضور میں لیجا سکے۔ یا بالکل گدھا ہی ہے۔ اور اب تک مقنیات روح حیوانی شہوت و غضب وغیرہ ہی میں پھلپھلا رہا ہے۔ اور روح انسانی جو مجھے عطا کی گئی تھی ابھی اصلاح کرنے اور اوسکو حضور حق سبحانہ میں لیجانے کے قابل بنانے کی فکر ہی نہیں ہوئی۔ رہے یہ اعراض فانیہ نماز روزہ سو توان کو حق سبحانہ کی حضور میں لیجا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ اعراض ہیں اور اعراض چونکہ زمان و وجود اور زمان بعد الوجود میں باقی نہیں رہ سکتیں اس لیے موجود ہوتے ہی معدوم ہو جاتی ہیں لہذا وہ لیجانے کے قابل نہیں۔ کیونکہ لیجانے کے لیے بقا ضروری ہے۔ دھونفت ہونا۔ بان ان اعراض خاصہ کے ذریعہ سے جو ہر (روح) کے اعراض کو زائل کیا جاسکتا ہے۔ جسے کہ ان اعراض کی ذریعہ سے وہ جو ہر روحانی فساد سے مبدل بصلاح اور مرض سے منقلب الی لصحت ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر ہیز کہ وہ ایک عرض ہے مگر اسکے ذریعہ سے جسم مرض سے مبدل بصحت ہو جاتا ہے اور یہ عرض یعنی ہر ہیز ایک جو ہر یعنی جسم کیلئے عمل ہو جاتی ہے کہ شمع جو کہ جو ہر ہے صف کے سبب پیلے کر دیا ہوتا ہے پھر ہر ہیز کے باعث شہد کی طرح سیاہ ہو جاتا ہے۔ نیز دیکھو یونان ایک عرض ہے مگر خاک کو مکمل کر کے بالی بنا دیتا ہے اور بالوں کے بڑھانے کی دوا کا استعمال اور اوسکی تاثیر ایک عرض ہے مگر وہ ایک جو ہر کامل ہو جاتی ہے اور بالوں کو بڑھا کر زنجیر کی مانند بن کر دیتی ہے۔ نیز عورت سے حمل ایک عرض ہے جو فنا ہو جاتی ہے۔ مگر اس سے لطفہ کی تکمیل ہو کر بچہ بن جاتا ہے جو کہ ایک جو ہر ہے۔ علی ہذا گھوڑے کو گھوڑی پر ڈالتا اور دنٹ کو اونٹنی پر ایک عرض ہے

مگر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہو جو کہ جوہر ہے اور یہ مقصود حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ یوں ہی باغ لگانا ایک عرض ہے مگر اس سے میوہ حاصل ہوتا ہے جو کہ جوہر ہے اور یہی مقصود ہے اسی طرح قلب کا بہت کریمتوالی اور یہ کا استعمال ایک عرش ہے مگر گیمیا کر کے اس فعل سے ایک جوہر یعنی سونا وغیرہ بن کر کسی یار کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ فعل اس کا ایک ناقص دہات کا مکمل ہو جاتا ہے یوں ہی یہ عقل کرنا تلوار وغیرہ کا ایک عرض ہے مگر اس سے ایک جوہر (تلوار وغیرہ) مکمل ہو جاتا ہے اور اپنے اندر صفائی پیدا کر لیتا ہے۔ پس جب حق معلوم ہو گیا کہ افعال خود لیا نیکے قابل نہیں ہاں روح کو مکمل اور لیا نیکے قابل بنا سکتے ہیں تو یہ نہ کہنا کہ یہ بہت سی اچھے اچھے کام کر لے ہیں یہ نہ لیا نیکے بلکہ اعراض کی تاثیر دکھا کا وغضون نے تیری روح کو کامل بنایا یا نہیں اور اس سے گریز مت کر جب تک تو ایسا نہ کر گیا اور اپنے اندر کمال نہ پیدا کر کے گا اس وقت تک تیرا اپنے متعلق یہ کہنا کہ میں نے اعمال صالحہ کیے ہیں یا اپنے اندر کم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ایسا ہی ایسا ہے بالکل فضول اور عرض فانی ہے پس تو لالینے باتو نہیں مصروف نہوا اور بجائے بکرن کے اس کے سامنے تیرا بانی کن کہے نتیجہ ہے بلکہ کمال روحانی حاصل کر اور کر چکا ہے تو دکھا۔

شرح تفسیری شاہ گفت آخر یعنی بادشاہ نے کہا کہ اب کچھ حالات بھی تو بیان کرو اور اس کے حالات کہ تک بیان کر گیا۔ مطلب یہ کہ دوسروں کے حالات کو تک بیان کر گیا اپنے حالات اور کلمات بھی تو بیان کر۔

توجہ داری آخر یعنی تو (کلمات میں سے) کیا رکھتا ہے اور تو نے کیا حاصل کیا ہے اور اوردیدار کلمات سے کتنے موتی لائے ہو یعنی تنہے خود بھی کچھ حاصل کیا ہے۔

روز مرگ آخر یعنی موت کے دن تیری جس تو باطل ہو جاوے گی تو کیا تو نور جان رکھتا ہے جو یا ردل ہو جائے مطلب یہ کہ کچھ کلمات باطنی بھی ہیں جو کہ وہاں کام آویں اس لیے کہ وہاں تو یہ حواس باطل ہو جاوینے تو وہاں صراط بائیں بنا کر کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ وہاں تو نور باطنی کی ضرورت ہے۔

در محد آخر یعنی محد میں اس آنکھ کو خاک بھر دی تو کیا کوئی چیز (تیرے) پاس ایسی ہے جو کہ قبر کو روشن کرے مطلب یہ کہ جس ظاہری جس سے کہ تو تمام عالم کو دیکھ رہا ہے اور جسکی وجہ سے تو تمام عالم کو روشن کستا ہے یہ تو وہاں بیکار ہو جاوینے لہذا ان حواس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہوئی چاہیے کہ جو وہاں روشنی پھیلا دے **آخر زمان** یعنی جو وقت کہ تیرے ہاتھ پاؤں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوینے تو کیا تیرے پر وہاں ہیں کہ جن سے روح اڑ کر مراتب بلند کو حاصل کر سکے۔

نور دل آخر یعنی نور دل (نور) جان سے ہوتا ہے اس یار غار کو مستعار مت جان اسے عار (اور بکری) میں مست۔

آخر زمان آخر یعنی جو وقت کہ جان حیوانی نہ رہیگی (ماضی بچے مستقبل) تو (اس وقت) جان بانی کو (اوکی) جگہ بٹھانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ حصول خیرات کے لیے حیات تو ضروری ہے اور یہ حیات دنیا چلو دنیا میں قائم ہونا ہے لہذا کوئی چیز ایسی ہوئی چاہیے جو کہ اس کے قائم مقام ہو سکے ورنہ اگر یہ روح حیوانی بھی

تکلیفی اور اسکی جگہ اسکا کوئی بدل نہ آیا تو پھر تو مصداق لامحبت فیہا ولا یحییٰ کا ہو جاوے گا لہذا اس حیات کا
 طلب کرنا ضروری ہوا یہاں تک تو بادشاہ نے ضرورت تکمیل روح کی بیان کی کتنے آیت میں جاوا بختہ
 سے بطور خطاب استدلال فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف سے بھی تکمیل روح کا ضروری ہونا ثابت ہے۔
 شرط من الخ۔ یعنی شرط میں جاوا بختہ (جو شخص کہ لاوے حسنت کو) ہے مگر کہاہے بلکہ (عمل حسن کو)
 حضرت حق کی طرف لہوا ناہے مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں حسنت پر غور دینے کی شرط
 فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو حسنت کو لاوے اور یہ شرط نہیں ہے کہ جو حسنت کرے اور اعمال حسنت جیسا کہ
 وہ سب کے سب عروض ہیں جو کہ منتقل نہیں ہو سکتے پس ظاہر آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال تو وہاں منتقل
 نہ ہونگے بلکہ وہاں لیجائے گئے لیکن کوئی شے جو ہر ہونی چاہیے۔ اور وہ جو ہر روح حاصل ہے لہذا آیت سے
 معلوم ہوا کہ اون ثمرات کے ملنے کیلئے تکمیل روح کی ضرورت ہے۔ اور میں جاوا بختہ سے بظاہر مراد مراد
 بالنعف بختہ ہے گویا کہ ضرورت نفس کا ملکہ کی ثابت ہو گئی۔ ایسے کہ معروض اور موزون وغیرہ تو سب
 جو اہری ہیں اعراض تو معروض ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے اسی تقدیر کو مولانا خود فرماتے ہیں کہ

جو ہر شے الخ۔ یعنی کوئی جو ہر انسانی یا خیری رکھتے (بھی) ہو (اسلئے کہ) یہ اعراض (اعمال) جب فنا
 ہو گئے تو اذن کو کس طرح لیجا سکے مطلب یہ کہ جب وہاں حصول ثمرات کی شرط آوے تو وہاں سے ہے اور اعراض
 منقول ہوتے نہیں بلکہ فنا ہو جاتے ہیں تو پھر تھا یہ پاس کوئی جو ہر نفس انسانی یعنی کامل یا خیری یعنی نفس
 کچھ ہے بھی تاکہ وہاں جا کر وہ موزون و معروض ہو سکے ورنہ یہ اعمال جو کہ اعراض ہیں فنا ہو جاویں گے اور
 وہاں کچھ بھی کام نہ آوے۔

این عرضہا الخ۔ یعنی اعراض نماز و روزہ جبکہ دوز مانوں باقی نہیں رہتے تو منتفی ہو جاتے ہیں
 مطلب یہ کہ اعراض دوز مانوں میں باقی نہیں رہتے جیسا کہ مشکلیں کا مذہب ہے پس یہ اعمال نماز و روزہ وغیرہ
 جو کہ اعراض ہیں سب بیکار ہیں اور یہ وہاں پیش ہو ہی نہیں سکتے۔

نقل نتوان الخ۔ یعنی اعراض کو تو نقل کر نہیں سکتے لیکن اعراض کو جو ہر سے لیجاتے ہیں مطلب یہ کہ اعراض
 ہمیشہ کسی موضوع میں موجود ہو کر منتقل ہوتے ہیں اور اصل انتقال اس موضوع کو ہوتا ہے جو کہ جو ہر ہے۔
 اور انکو صرف بطریق انتقال کہا جاتا ہے پس اعراض فی موضوع تو پائے جاتے ہیں لیکن فی لاموضوع خارج
 میں کہیں پائے نہیں جاتے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ منتقل جو ہر ہی ہو گا۔ عرض صرف جو ہر کی تکمیل کرتا ہے لہذا یہ
 اعمال جو کہ اعراض ہیں جو ہر نفس انسانی کی تکمیل کرتے ہیں اور یہ اعمال صرف آلات ہیں اسکی تکمیل کے
 ورنہ اصل معروض و موزون وغیرہ جو ہر ہی ہے لہذا اسکو حاصل کرنا چاہیے آگے اسلئے نظر انہی حادث
 کے موافق پیش فرماتے ہیں کہ۔

تا تبدیل الخ۔ یعنی یہاں تک کہ وہ جو ہر اس عرض سے تبدیل ہو جائے جیسے کہ بریز سے (کہ عرض ہے)
 عرض (جو کہ جو ہر ہے) زائل ہو گیا دیکھو کہ یہاں ایک عرض نے جو ہر کی تکمیل کر دی لہذا اسکو تدریجاً اور سر
 اسطرح اگر اعمال ہونگے تو روح تدریجاً اور قابل پیش کر نیکی بن جاوے گی لیکن خود یہ اعمال پیش نہ ہونگے۔

شیش پر چیرا۔ یعنی ہر چیز جو کہ عرض تھا گوشش کی وجہ سے جو ہر رنگیا (جو ہر کدیا مبالغہ ہے مقصود یہ ہے کہ مکمل جو ہر رنگیا) اور گروا منہ پر ہیر کی وجہ سے شند (کی طرح شیرین) بن گیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہر ہر سے جو کہ عرض ہے منہ شیرین ہو گیا جو کہ جو ہر ہے اور انسان تندرست ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اعراض جو ہر سے لیے مکمل ہیں اور خود اعراض فنا ہوئے ہیں۔

از زراعت الخ۔ یعنی زراعت کی وجہ سے خاک در بصورت سنبہ ہو گئی۔ اور بالون کی دوائے بالون کو دوا کر دینا۔ مطلب یہ کہ دیکھو زراعت جو کہ ایک فعل ہے اور عرض ہے اسے ایک جو ہر یعنی خاک کی تکمیل کرنے کے اسکو بصورت سنبہ کر دیا۔ اور بال بڑھانے والے تیل کے اثر نے جو کہ عرض ہے بال کو جو کہ جو ہر ہیں دوا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اعراض فنا ہوئے ہیں لیکن خود وہ کسی مصرف کے نہیں ہوتے۔ ان نکاح الخ۔ یعنی نکاح عورت کا بھی ایک عرض تھا جو کہ فنا ہو گیا اور ایک جو ہر یعنی فرزند ہم کو حاصل ہو گیا۔ نکاح یہاں بمعنی نفوی یعنی طے ہے مطلب یہ کہ دلی زوجین ایک فعل تھا جو کہ عرض تھا اور اس عرض نے ایک جو ہر یعنی نطفہ کی تکمیل کی پس اس سے ایک اور چیز یعنی صاحبزادہ بلند قابل تشریف لے آئے۔

جفت کردن الخ۔ یعنی کہ گھوڑے اور بچہ کو جفت کرنا ایک عرض ہے اور مقصود کچھیرے کا پیدا ہونا ہے۔ جو کہ جو ہر ہے پس معلوم ہو گیا کہ انکا وہ فعل عرض کامل ہو کر جو ہر بن گیا ہے۔

ہشت آن الخ۔ یعنی کہ درخت لگانا ایک عرض ہے اور اسکا میوہ جو کہ جو ہر ہے مقصود ہے اور اس فعل کے بعد یہ اثر اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔

ہم عرض الخ۔ یعنی کیا کو کام میں لانا بھی ایک عرض ہے اور اس کی کیا کر سے یا رکوا ایک جو ہر حاصل ہو گیا۔ جو کہ مقصود ہے۔ لہذا جب اسکا فعل کہ اشیا، کیا دی کو جمع کر دینا ہے۔ کامل ہو گیا تو کیا حاصل ہو گئی۔

صفت کردن الخ۔ یعنی شاہ صاحب صفت کرنا ایک عرض ہے اور اس عرض کی وجہ سے جو ہر کی تکمیل ہو کر اسکو صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔

پس ملو الخ۔ یعنی پس یون مت کہو کہ ہم نے اعمال کیے ہیں دیکھ، اُن اعراض کے ثمرہ کو دکھلاؤ اور بھاگو مت مطلب یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ اعراض بعد تکمیل جو ہر ہو جاتے ہیں اور وہی کام کی چیز ہے اور وہی مقصود ہوا کرتا ہے جیسا کہ امثال و نظائر سے معلوم ہو گیا تو پھر یہ کہنا فضول ہے کہ ہم نے اعمال کیے ہیں ناز پڑی ہے روزہ رکھا ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ اُن ثمرات کو جو کہ جو ہر ہیں اور ان اعمال سے کامل ہو گئے ہیں دکھلاؤ۔

این صفت الخ۔ یعنی کہ یہ صفت کرنا بھی (کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں) عرض ہے اور غیر مقصود ہے پس جب رہو اور بکری سایہ قربانی کے واسطے مت مارو مطلب یہ کہ تم جو اعراض کو ظاہر کر رہے ہو اور ان ہی پر تاذان ہو تو اسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے بکری کے سایہ کے گھے پر چھری پھیر تو ہرگز قربانی نہیں ہو سکتی

اسی لیے کہ جو اصل اور مقصود ہے، اس کو چھوڑ کر عرض اور غیر مقصود کی طرف متوجہ ہو، لہذا بادشاہ کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعمال چونکہ اعراض ہیں لہذا وہ نہ قیامت میں معروض ہو سکتے ہیں اور نہ موزون اگر موزون و معروض کوئی شے جو ہری ہے اور وہ رزح ہے لہذا ان اعمال کو آلات بنا کر اس جو ہری تکمیل کرنی چاہیے جو کہ مقصود اور مفید ہے۔ اور صرف ان اعمال ہی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے جتنیک صفائی طلب میسر نہ ہو لہذا یہ نگر اس غلام نے جواب دیا جبکہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا قائل ہونا کہ اعمال بالکل ہی پیش نہ ہونگے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے کہ خواہ ناامید ہو جاوین اور چھین گے کہ جب اعمال بیکار ہیں تو پھر اونسے کیا فائدہ ہے اور صفائی باطن ہر ایک کو حاصل نہیں ہے لہذا اعمال کو بھی ترک کر دینے جگہ مضرت ہونا ظاہر ہے جب اس کا قائل ہونا مضر ہوا تو کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو کہ امور شرعیہ کے بھی موافق ہو اور یہ خیرانی بھی لازم نہ آوے لہذا یہ کہیں گے کہ یہ اعراض نقل تو ضرور ہوں گے مگر اعراض ہر ایک نقل نہ ہونگے بلکہ جو اہر ہو جاوین گے جیسا کہ احادیث سے سورہ بقرہ آل عمران کا وہ لکھو یونین آنا ثابت ہے وغیرہ ذلک اب اشعار کو سمجھ لو۔

شرح جیبی

اگر تو فرمائی عرض را نقل نیست
ہر عرض کا نقلت باز آئند نیست
فعل بودے بل و اقوال قشر
حشر ہرسانی بود کون دگر
لائق گلہ بود ہم ساقش
صورت ہر یک عرض انہی بہت
جنبش جفتہ و جفتہ با عرض
در مندس بود چون افسانہ ہا
بود موزون صفہ و صفت و درش
آلت آورد و ستون از بیشہا

گفت شاہ بابہ قنوط عقل نیست
بادشاہ اجز کہ باس بندہ نیست
اگر نبودے معرض را نقل و حشر
این عرضہا نقل شد ہون دگر
نقل ہر چیزے بود ہم لاقش
وقت محشر ہر عرض را صورت نیست
بنگر اندر خود کہ تو بودے عرض
بنگر اندر خانہ و کاشانہ ہا
کان فلان خانہ کہ ما دیکم خوش
از مندس آن عرض و اندیشہا

حیث اصل و مایہ ہر پیشہ
جملہ اجزائے جہان را بے غرض
اول فن کر آخر آمد در عمل
میوہ ہادرن کر دل اول بود
چون عمل کرد شیخ بر نشاندی
گرچہ شاخ و برگ بخش اول است
پس سرے کہ مغز این افلاک بود
نقل عرض است این بحث مقال
جملہ عالم خود عرض بودند تا
این عرض ہا ارچہ زائید از صور
این جہان یک فکر است عقل کل
عالم اول جہان متجان
چاکرت شاہا خیانت میکند
بندوات چون خدمت ثانیہ کرد
این عرض ابوہرآن ضمیمہ است و طیر

جز خیال و جز عرض و اندیشہ
در نگر حاصل شد جز از عرض
بنیت عالم چنان دان را نزل
در عمل ظاہر با حشر می شود
اندر آخر عرف اول خواندی
آن ہمہ از ہر میوہ مرسل است
اندر آخر خواجہ لولاک بود
نقل عرض است این شیر و شغال
اندرین معنی بیامد اے
وین صور ہم از چہ زائید از فکر
عقل چون شاہ است فکر تہا رسل
عالم ثانی جزائے این آن
آن عرض زہنجیر و زندان میشود
آن عرض زہ خلع و شد در بند
این زان آن ازین زان البسیر

غلام نے عرض کیا کہ حضور والا نے دعوے کیا ہے کہ روح ہی حضور حق سبحانہ میں لجا بیگی چیز ہے نہ کہ
اعمال اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ اعمال اعراض ہیں والعرض لایق ہے زانین فالاعمال لایق زانین اول
جو چیز وہ فون زانین تک باقی نہیں رہ سکتی وہ موجود ہوتے ہی معدوم ہو جاتی ہے اور جو چیز موجود ہونے
ہی معدوم ہو جاتی ہے وہ قابل نقل نہیں لہذا اعمال قابل نقل و حشر نہیں اور جب اعمال قابل نقل و
حشر نہیں تو وہ باقی رہ بھی نہیں ہو سکتے اور جبکہ اعمال باقی رہ نہیں ہو سکتے تو لامحالہ روح ہوگی کیونکہ پیش

اگر نیلے قابل دہی چیزیں ہوسکتی ہیں یا روح یا اعمال پس جبکہ اعمال نہیں تو ضرور روح ہے۔ اس دلیل کا یہ عقد
 کہ اعمال اعراض ہیں اس خاکسار کو مطلقاً تسلیم نہیں ہاں فی انشاء اللہ اولیٰ مسلم ہے اور حضور جو یہ فرماتے
 ہیں کہ اعمال قابل نقل نہیں تو اسکا سبب محض عقل متوسط کی اوسکے اور اک و علم سے ناامیدی اور غمزدگی
 کہ وہ اسکو نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھ میں آسکی توقع رہی لہذا اسنے حکم لگا دیا کہ اعمال قابل نقل نہیں۔ نیز یہ امر کہ
 جو عرض فنا ہو گئی لوٹ نہیں سکتی۔ بندوں کے لیے یا اوس کن ہے اور اسکا نتیجہ سوائے عوام کی مایوسی کے
 اور کچھ نہیں۔ کیونکہ اوسکے اعمال کا مدار صرف یہی خیال ہے کہ اعمال تو بے جا میں گئے انکی پریشانی ہوگی وغیرہ
 وغیرہ اب اگر یہ کہیدیا جاوے کہ اعمال نقل نہیں ہوسکتے تو عوام انکو محض بیکار سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں گے اس لیے
 نہ حکم کی نصیحت صحیح ہے اور نہ مصلحت کے لحاظ سے اوسکا اظہار مناسب (بادشاہ جہاز کہ یاس بندہ نیست
 شعر سابق کے مضمون کی تاکید بھی ہوسکتا ہے مگر اولویت تاسیس کی بنا پر مضمون مذکور پر محمول کیا گیا حضور والا
 نے تو نقل اعمال کے امتناع کا دعویٰ کیا تھا۔ مگر تین کتابوں کہ اعمال ضرور منقول و محشور ہونگے۔ کو نہ کہ
 اگر اعمال کے لیے نقل و حشر نہ ہوتا تو وہ گو بوجہ مفید تجلیہ روح ہونے کے بالکل بے سود اور لغو نہ ہوتے لیکن
 معیاریت سزا جزا کے لحاظ سے ضرور فضول اور لغو ہوتے حالانکہ نصوص متوافرہ و متکاثرہ و متواترہ سے
 انکے اس اعتبار سے بھی لغو اور فضول ہونے کا بطلان ظاہر ہے (اس تقریر پر شعر گریہ مندے مرعوض المہ
 کا مقصد من جا، باحسنہ کا مواضع ہوگا اور یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ اگر عوام کے اعتقاد میں عرض
 و فعل کے لیے نقل و حشر نہ ہوتا تو انکی نظرتین اقوال و افعال صائب سب لغو اور فضول ہو جاتے۔ اور وہ سبکو
 چھوڑ بیٹھتے پس اگر اب انکے ذہن میں یہ جمایا جائیگا تو اب بھی یہی نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اسکے اظہار میں مصلحت
 نہیں اس تقریر پر یہ شعر مضمون شعر سابق کا تہ ہوگا آپ کے اس خیال کا کہ اعمال منقول و محشور نہیں
 ہوسکتے مبنی یہ امر ہے کہ یہ اعراض ہیں اس لیے فانی اور غیر فانی ہیں مگر یہ مبنی ہی غلط ہے۔ کیونکہ اعمال ضرور
 اعراض ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی مٹنے لیتے ہیں کہ اعراض غیر فانی ہیں لیکن یہ کون کہتا ہے کہ
 یہ اعراض بوجہ عرضیت ہی منقول ہونگے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اعراض دوسرے رنگ میں یعنی رنگ
 جو ہریت میں محشور ہونگے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ عرض کا حشر برنگ عرض ہی ہوگو محال بھی نہیں (جیسا
 کہ نقل اعراض است این بحث وجدال سے ظاہر ہے) کیونکہ ہر فانی چیز کا حشر اسکا ایک دوسرا وجود ہے
 جو پہلے کیلئے مغائر ہے۔ پس جو حالت اس وجود کے مناسب ہوگی اسی حالت میں محشور ہوگی کیونکہ گلہ گلہ کا بانگ
 والا اسکے مناسب ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کے متعلقات اوسکے مناسب ہوتے ہیں اور انہیں سے ایک نقل
 بھی ہے۔ لہذا وہ بھی اوسکے مناسب ہی ہوگی۔ پس قیامت میں ہر عرض کے لیے ایک صورت جو ہر
 ہوگی۔ اور یہ کوئی نامکمل امر نہیں کیونکہ ہر عرض کی صورت و ہیئت کے لیے مختلف وجود کے لحاظ سے
 ایک جداگانہ نوعیت ہے۔ کبھی وہ صورت عرضیہ میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صورت جوہریہ میں۔ دور
 کیونکہ جلتے خود اپنے ہی کو دیکھ لیتے کہ آپ ایک وقت میں عرض اور زوجین کی حرکات جماعی کی علت
 غائی تھے جو کہ قائم بالذہن اور موجود فی الموضوع تھے۔ اب آپ بصورت جوہری موجودین۔ نیز مکانات

اور عادت کو دیکھیے کہ انکا وجود انکی طرح صرف مہندس اور انجیر کے ذہن ہی میں تھا یعنی کہ فلان گھر جو ہم نے دیکھا تھا بہت عمدہ تھا اسکا صفہ چھت۔ در سب موزون اور مناسب تھے ہم کو بھی ایک ایسی ہی عمارت تیار کرنی چاہیے مہندس کی اس عرض اور اس کے ان خیالات کا اثر یہ ہوا کہ جنگل سے ستون اور دیگر سامان مہیا کیا گیا۔ اور ایک روز مکان تیار ہو گیا۔ اور وہ موجود رہی جو بصورت عرض تھا اب بصورت جو ہماری نمودار ہو گیا۔ اور یہ فن تعمیر ہی پر منحصر نہیں بلکہ اگر غور کیجیے کہ ہر شے کی اصل کیا ہے تو خیال و عرض اور تصور و فکر کے سوا کچھ نہ نکلتے گی۔ آپ بنظر انصاف اور اتبع جو ہستی کو چھوڑ کر سارے عالم کے ایک ایک جزو کو دیکھ جائیے تو انکو معلوم ہو جائے گا کہ اسکے تمام اجزا ایسے ہی اشیا سے حاصل ہوئے ہیں جسکو شایہ بہت عرض کے سبب عرض کہا جا سکتا ہے یعنی صورتیں حق سبحانہ جس طرح ہمارے یہاں ایک شے فکر اور ذہن میں اول ہوتی ہے مگر عمل اور وجود خارجی میں مؤخر۔ یون ہی بنا و عالم کو ازل میں چھو کہ اسوقت وہ مرتبہ علم الہی میں تھی اور بعد کو اسکا خارج میں وجود ہوا (یہ سمجھئے تو اسوقت میں جبکہ اول فکر کے معنی اول و برتر یا اول فکر الہی ہوں۔ اور دوسرے مصرع میں ثبوت عالم بیاد موجدہ تھانہ ہو اور اگر غنیہ عالم معیم ہو تو سمجھئے یہ ہونے کے کہ جس طرح فکر اول کا وجود خارجی آخر میں ہوتا ہے شیت ایسا عالم کو بھی ازل میں ایسا ہی چھو کہ اسکا وجود خارجی بھی بعد ہی کو ہوا ہے) اب تم ایسا عالم کو مبداء و درخت لگانے کے مثل سمجھو اور دیکھو کہ میوے تقوید ذہنی میں اول ہونے میں لیکن خارج میں آخر میں ظاہر ہوتے ہیں جب تم عمل کرتے ہو اور درخت لگاتے ہو تو آخر میں اسی پہلی بات کو دہرائے اور اسکی علت غائیہ پھلون کو جو پہلے ذہن میں موجود تھی اب اسکو خارج میں موجود پاتے ہو۔ پس اگرچہ وجود خارجی میں شاخیں۔ پتے۔ جڑ۔ مقدم ہوتے ہیں مگر وجود ذہنی میں مؤخر اور مقصود بالعرض ہیں۔ مقصود بالذات پھل ہے۔ یہ چونکہ اسلئے حصول کا ذریعہ ہیں اسلئے انکو مقدم کیا گیا ہے۔ یون جملہ عالم بمنزلہ جڑ اور شاخون و پھلون کے ہے جو کہ وجود خارجی میں مقصود بالطلع اور موصل الی المطلوب الاصلی ہونے کے سبب مقدم ہے۔ اور مقصود اصلی اور مغز آفرینش افلاک وغیرہ کا جسکا وجود خارجی آخر میں ہوا وہ عالجیاب ہیں خشک لیے لولا کہ لما خلقت الافلاک وارد ہوا ہے فیہ ذکر تو اسطر او آگیا تھا اب پھر اصل مطلب سنو۔ یہ گفتگو اور بحث جو آپ کر رہے ہیں۔ کہ اعراض منقول نہیں ہو سکتے جو کہ عرض ہے خود یہ بحث بھی نقل اعراض ہی ہے۔ اور شیر و گیدڑ جو کہ جو ہر تین۔ یہ بھی نقل اعراض ہی ہیں۔ کیونکہ یہ مجملہ اجزائے عالم ہیں اور ہم پہلے بھی بتلچکے ہیں اور اب پھر یاد دلانے ہیں کہ تمام اجزائے عالم ابتدا میں کا عرض ہی تھے جسے کہ قرآن مجید سے بھی یہی ثابت ہے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے ہل انی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شئیاً مذکور اس سے معلوم ہو چکا ہے کہ عالم اول وجود خارجی پہلا نہ رکھتا تھا۔ اب سوچو کہ یہ اعراض (جو اہر عالم) کس چیز سے پیدا ہو ہیں۔ صور مثالیہ جو ہر سے اور صور مثالیہ جو ہر سے کس سے پیدا ہو ہیں صور علیہ حق سبحانہ سے لہذا اس تمام جہان کی اصل علیم و خیر کا ایک علم ہی ہے۔ جس عالم سے متعلق ہے۔ اور جو کہ علیہ بالعرض ہے۔ اور حق سبحانہ بمنزلہ بادشاہ کے ہیں اور صورت علیہ بمنزلہ قاصد دن کے جو کہ حصول دعا کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہ بحث و

جدال و فسر و خیال سب نقل اعراض ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کبھی نقل اعراض بصورت اعراض ہوتی ہے اور کبھی شکل جو اہر نیز اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال بصورت جو ہر یہ مشور و منقول ہو سکتی ہیں اور ان کے بصورت اعراض مشور ہونے سے محض انکا عرض ہونا مانع نہیں کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عرض بصورت عرضی منقول ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر مانع ہے تو کوئی اور علت۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اعراض کا بصورت عرض مشور ہونا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ فی الجملہ ثابت بھی ہے۔ مثلاً صحف اعمال میں انکا مشور ہونا یا بعد عرض اعمال کے مکلفین کے انکو جان لینے کے بعد انکا انکے ذہنوں میں موجود ہونا وغیرہ وغیرہ۔ خیر جب یہ ثابت ہو گیا کہ جملہ اجزائے عالم خواہ جو اہر ہوں خواہ اعراض نقل اعراض۔ اور عالم کے دوسرے ہیں ایک اول جو کہ مقام امتحان و آزمائش ہے دوسرا آخر جو کہ مقام جزا و سزا ہے۔ پس جبکہ اس عالم کے اشیاء خواہ جو اہر ہوں یا اعراض۔ نقل اعراض ہیں تو اس عالم میں نقل اعراض بصورت اعراض و جو اہر کیون محال ہو گئی اور یہ احتمال کہ وہ عالم جزا و سزا ہے ایسے ایسا نہیں ہو سکتا سو یہ ایک بے سود احتمال ہے۔ ہم تعین عالم جزا و سزا میں بھی اس قسم کی نقل دکھائے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپکا ایک خادم خیانت کرتا ہے۔ اور وقت نماز اس خیانت کا نمودار زنجیر اور جیل خانہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ خیانت عرض ہے اور زنجیر و جیل خانہ جو ہر۔ ہوں ہی آپکا ایک غلام عمدہ خدمت کرتا ہے جو کہ عرض ہے تو کیا وقت مجازاۃ اسکا ظہور خلعت کی صورت میں نہیں ہوتا۔ جو کہ جو ہر ہے ضرور ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ اسکا عالم جزا و سزا ہونا بھی اس نقل سے مانع نہیں ہے بلکہ دو شعرون کی ایک تقریر تو یہ تھی۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ آپ کا ایک خادم خیانت کرتا ہے اور اس کے سبب آپ اس کے لیے اول اپنے ذہن میں زنجیر و جیل خانہ تجویز کرتے ہیں جو کہ عرض ہے پھر اس نماز کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سزا و اول عرض تھی زنجیر و جیل خانہ ہوجاتی ہے جو کہ جو ہر ہیں۔ علیٰ ہذا آپکا ایک غلام عمدہ خدمت کرتا ہے اور آپ اسکی جزا میں اس کے لیے خلعت تجویز کرتے ہیں جو کہ اب تک عرض ہوتی ہے تو کیا وقت مجازاۃ وہ عرض خلعت اور جو ہر نہیں بن جاتی الخ پس خلاصہ کلام یہ کہ جو ہر سے عرض پیدا ہوتی رہتی ہے اور عرض سے جو ہر۔ اور یہی سلسلہ چلا جاتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے انداز پر ندہ کے انداز پیدا ہونے سے اور اندھو سے پر ندہ۔ تو نقل جو اہر بصورت اعراض ناممکن۔ اور نہ اعراض کا بصورت جو اہر منقول ہونا۔ پس یہ دعوے کہ نقل اعراض محال ناممکن ہے بالکل غلط ہے وقت عرض کے بصورت جو ہر نمودار ہونے اور جو ہر کے بشکل عرض ظاہر ہونے کے امتناع کا مدار ذاتیت جو ہریت و عرضیت الخ جو ہر والاعراض پر ہے۔ لیکن اس اصل پر کوئی دلیل قائم نہیں محض دعوے ہدایت ہے۔ پس حکم کو گناہش ہے کہ وہ اس دعوے کو تسلیم نہ کرے۔ بلکہ کہے کہ یہ ہدایت۔ ہدایت و ہم ہے۔ نہ کہ ہدایت نقل۔ صوفیہ تو اس ہدایت کو ہدایت دہم جاتی ہیں۔ بعض اہل ظاہر جیسے محقق و دوانی وغیرہ بھی اسکو ہدایت دہم ہی مانتے ہیں۔ اور اعمال کے قیامت میں شکل جو اہر نمودار ہونیکو تسلیم کرتے ہیں۔

گفت شامشہ چنین گیر المراد بن عرصہ ہائے تو یک جو ہر تراز

یادشاه نے کہا اچھا یونہی۔ اگرچہ اس سے اعراض پیدا ہوتے ہیں اور اعراض سے جو اس لیے اعراض محال سے بھی جو اس پر اعمال پیدا ہوتے ہیں مگر ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے تو کوئی جو ہر پیدا نہیں ہو سکتا خدا کے سامنے کیا لیکھا جائے۔ اگر پیدا ہوا ہو تو دکھاؤ کہاں ہے۔
 شرح تیسری گفت شاہ اچھا۔ یعنی کہ غلام نے کہا کہ اے بادشاہ سو سے (عام لوگوں کی عقل کے نام پر) ہوئی ہے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعراض کو نقل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس کے قائل ہو گئے تو ہر عام لوگ تو بالکل ناامید ہی ہو جائیگا۔
 یاد شاہ اچھا۔ یعنی کہ اے بادشاہ (اس کا قائل ہونا کہ جو عرض کو گیا پھر واپس ہونا لائیں ہے بحر اس کے کہ بند ہو ناامید کر دینا ہے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔

گرنہ تو اس کے اچھا۔ یعنی اگر اعراض کے لیے نقل نبوتی تو تمام اقوال باطل اور افعال مضول ہو جائے۔ اس لیے کہ جب ہمارے ہوئیے بعد فوراً فنا ہو گئے تو ہر کس پر لیکھا لہذا اس کے تو قائل نہیں ہو سکتے مگر اعراض اعمال منتقل ہونے اور ان کا منتقل ہونا تو ممکن ہو گیا۔ اب رہا لیکھا اس کے معروض و موزون و منقول ہوئی کیفیت کیا ہوئی لہذا آئیے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

ایک عرضہا اچھا۔ یعنی تمام اعراض کی نقل دوسرے طریقے سے ہوگی۔ اور ہر فانی کا حشر ایک دوسرے کوں سے ہوگا۔ کہ جو اس کے پہلے عرضیت یا جو ہر بت کے مناسب بھی ہوگا۔
 نقل شہر خیز کے اچھا۔ یعنی نقل ہر چیز کا اس کے لائق ہی ہوگا جیسے کہ گلے کے لائق اس کا ساق ہوگا۔ پس ہر طرح کا حشر بھی اس کے مناسب اور لائق ہی ہوگا۔

وقت محشر اچھا یعنی حشر کے وقت ہر عرض کی ایک صورت ہوگی اور ہر ایک کے عرض کی صورت کے لیے ایک نوبت ہو کر پڑتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اس شے کے لیے جو اس وقت عرض ہے مراتب اور نوبتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جو شے اس وقت جو ہر ہے وہ کسی وقت میں عرض بھی اور جو اس وقت عرض ہے وہ کسی وقت جو ہر تھا اس لیے کہ جہاں جو ہر موجود ہیں یہ سب مرتبہ علم الہی میں اعراض تھے۔ اور جہاں جو ہر نہیں ہیں وہ حق تعالیٰ کے یہاں تھا ہر شے جیسے کہ حدیث ہے کہ لما خلق اللہ الرحم قامت قنات ہذا اسکان لہا نذیک من القطیعة لہذا معلوم ہو گیا کہ صلہ رحم جو ایک عرض ہے ایک وقت میں جو ہر تھا جو کہ بولتا تھا اور کھڑا ہوتا تھا۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ سلسلہ ہر طرح جاری ہے۔ کہ جو اس سے اعراض اور اعراض سے جو اس کے کرتے ہیں لہذا اگر ہر طرح اعراض احمال کو بھی مان لیا جاوے تو کیا خرابی ہے۔

بلکہ اندر اچھے اپنے اندر دیکھو کہ اول تم خود عرض تھے ایک جنت کی دوسرے کے ساتھ جنس کی جنس کی وجہ سے تھی۔ مطلب یہ کہ اول مان باپ کا ایک خیال تھا اور دوسری وجہ سے ایک حرکت انھوں نے کی لہذا اس خیال سے تم پیدا ہو گئے تو تم خود ایک مرتبہ میں عرض تھے جو کہ اب جو ہر بنے تھے ہوا اور آخر حال بھی اس کے تو قائل ہیں کہ ہر شے جب کہ موجود فی الذہن ہوتی ہے تو اس کا وجود اور ہوتا ہے۔ اور جب موجود فی الخارج ہوتی ہے تو اس کا وجود اور ہوتا ہے۔ پہلے وہ موجود فی رموز صریح تھی اور خارج میں اگر ہر چیز

فی الموضوع ہو گئی پس نسبت کہ ذہن کو خارج دنیا سے بھی وہی نسبت خارج دنیا کو خارج آخرت سے ہو
در اعمال اسوقت موجود لانی الموضوع ہیں اور قیامت میں موجود فی الموضوع ہو جاویں گے تو کیا استحالہ ہے
یہاں سے امثال و نظائر بیان فرما رہے ہیں اور آگے بھی امثال ہی میں فرماتے ہیں کہ۔
تیکڑا اندر الخ۔ یعنی کہ گروں میں اور مخلوق میں دیکھو کہ وہ انجیر کے (ذہن) میں مانند انسانہ کے تھے کہ وہ فلاں
گھر جو ہم نے اچھی طرح دیکھا ہے وہ موزوں دیا اور اوجھٹ اولاد و زواہ تھا۔ مطلب یہ کہ اول انجیر کے ذہن میں
اس طرح آتا ہے کہ فلاں مکان جو دیکھا ہے اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ پس وہ صورت ذہنیہ صورت حاصل
کے پھر جو ہر بخاتی ہے۔

از تہندس الخ۔ یعنی انجیر کے نزدیک تو وہ صرف ٹھیکلات اور سوچ ہی تھے پھر اس سے جنگلوں میں سے
آلات کو جمع کیا اور ستون کو اور اس سے ایک عمارت گھڑی کر دی تو یہ سب سبق بالعرض ہیں۔
حدیثت حاصل الخ۔ یعنی کہ ہر پتھی اور پیشہ کی اصل کیا تھی سو اسے خیال اور عرض اور تفکرات کے مثلاً
یہ کہ اس طرح کہا ویٹے اور اس طرح مال حاصل کر بیٹھے یہ سب اعراض ہی ہیں۔
جملہ اجزائے الخ یعنی تمام اجزائے عالم کو بے عرض (نفسانی) کے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ سو اسے عرض کے
اور کچھ بھی حاصل نہیں یعنی سب چیزیں سبق بالعرض ہوں گی۔

اول فکر الخ۔ یعنی (جوشے کہ فکر میں) اول (یعنی وہ) عمل میں آخر میں آئی اسی طرح عالم کی نسبت
میں سمجھو کہ وہ بھی اول قصد و ارادہ حق تعالیٰ میں آیا اس کے بعد وجود ہوا پس وہ ارادہ و قصد حق تعالیٰ
کا بھی کالعرض یعنی عرض کے مثل ہے اس لیے کہ عوارضات و جہاں تو صفات ممکن سے ہیں باری تعالیٰ میں پائی
نہیں جاتیں۔ اس لیے یہاں مثل عرض کے کہیں گے۔ آگے اول فکر آخر آمد و عمل کے نظائر پیش کرتے ہیں۔ کہ
میوہ یا الخ۔ یعنی کہ دل کی فکر اور سوچ میں اول میوہ ہوتا ہے اور عمل میں سب سے آخر میں ظاہر ہوتا ہے
مطلب یہ کہ جب کوئی باغ وغیرہ لگاتے ہیں تو سب سے اول یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا پھل کھا ویٹے اس کے
بعد تمام کام اور سکا لگانا و سکی پرورش کرنا وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ پرورش پا جا تا ہے تب وہ
پھل لانا ہے پس دیکھو فکر میں سب سے پہلے آیا تھا اور وجود میں سب سے بعد میں حاصل ہوا۔

چون عمل الخ یعنی جبکہ تم نے کام کیا اور درخت کو لگادیا تو آخر میں اول حریف کو بڑھا۔ مطلب یہ کہ
جب مجھے میوہ کا خیال آیا تو اس کے واسطے درخت لگایا اور اس کی پرورش وغیرہ ہوئی۔ اس کے بعد اس
میوہ کے خیال کو سب سے آخر میں حاصل کیا۔ اور اس کا ثمرہ بالکل آخر میں ملا۔ حالانکہ خیال شروع
میں پیدا ہوا تھا۔

گرچہ شاخ الخ۔ یعنی اگر شاخ اور پتے اور جڑ سب اول میں ہیں مگر یہ سب میوہ کے واسطے بھیجے گئے ہیں اصل
مقصود تو میوہ ہی ہے۔ اور سب توابع ہیں۔

پس سر کے الخ یعنی وہ سردار کہ ان افلاک کے مفرد اور مقصود تھے تو آخر میں آئے اور اسے سردار
(کہ چلی خان میں) لولا کہ (کہا گیا ہے) ہوئے۔ بہ مضمون اگرچہ اس قبیل سے نہیں لیکن چونکہ اسی مثل

اسیہ بیان بھی لے آئے ہیں کیونکہ بیان اسکا ہے کہ جسے کہ مقصود ہوتی ہے وہ بعد میں حاصل ہوا کرتی ہے اور اس کے تواضع پہلے ہو کر تے ہیں پس اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ باعث تکوین عالم ہیں سب کے بعد میں تشریف لائے ہیں جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مہل مقصود بعد ہی کو حاصل ہوا کرتا ہے اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم ارواح ہیں سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اول باخلق اللہ نوری یابہ کہ آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمادیا تھا اور آدم ابھی مٹی اور پانی ہی میں تھے پس معلوم ہوا کہ اولیت من وجہ اور آخریت من وجہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔

نقل اعراض است الخ۔ یعنی کہ یحیث ومقال (جو کہ اس وقت ہو رہی ہے) بھی اعراض کا نقل ہی ہے۔ اور یہ شیر اور گیدڑ بھی سب نقل اعراض ہی ہے اسلئے کہ ہر شے کا وجود خارجی مسبوق بالعدم ہے۔ اور اس عدم میں قصد حق تعالیٰ تخلیق کا تھا لہذا اول تمام عالم کا عرض تھا اور اب وہی چیزیں جاہر ہیں۔

بحکمہ عالم الخ۔ یعنی کہ تمام عالم پہلے عرض تھا بیان تک کہ اس معنی میں اہیت بل اتی علی الانسان الخ آتی ہے۔ مطلب یہ کہ جسطرح عالم میں کوئی بات ہیں وہ سب کے سب مسبوق بالعدم ہیں اسلئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل اتی علی الانسان عین من الدھر لم یکن شیئاً مذکور یعنی کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا تو دیکھ لو کہ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بھی معدوم ہوتا ہے۔

این عرضہا الخ۔ یعنی یہ اعراض کمان سے پیدا ہوئے۔ صورتوں سے پیدا ہوئے۔ اور وہ صورتیں کس شے سے پیدا ہوئیں۔ ان ہی تفکرات سے لہذا معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ سطر جاری ہے کہ اعراض سے جاہر اور جاہر سے اعراض بنا کرتے ہیں تو دیکھو اصل میں عرض تھا وہی جو ہر ہو جاتا ہے۔

این جہان الخ۔ یعنی سارا جہان عقل کل (یعنی حق تعالیٰ) کی ایک فکر (کائنات) ہے اور عقل تو مثل بادشاہ کے ہے اور تفکرات مثل رسولوں کے ہیں مطلب یہ کہ ساری دنیا صرف حق تعالیٰ کے ایک خیال اور قصد کا ظور ہے۔ جو کہ کا عرض ہے۔ اسی سے یہ جاہر بنے ہیں۔

عالم اول الخ۔ یعنی عالم اول تو یہ جہان امتحان (یعنی دنیا) ہے اور عالم ثانی وہ اوکی اور اوکی جزا اور بدلہ ہے مطلب یہ کہ یہ جہان تو جہان امتحان ہے اس میں جو اعمال اچھے یا بُرے ہونگے وہ سب کے سب بصورت جاہر باقی رہیں گے ورنہ پھر ثواب و عقاب ہی کس ہوگا۔

تجاکرت شابا الخ۔ یعنی کہ اسے بادشاہ آپکا ذکر خیانت کرنا ہے (پس اس وقت آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ اسکو زنجیر میں باندھ کر قید کرنا چاہیے۔ پس یہ عرض (جو کہ آپ کے دل میں خیال زنجیرہ زندان تھا) خود زنجیرہ زندان کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ لہذا دیکھ لو کہ اول عرض تھا اور وہی عرض اب جو ہر ہو گیا۔

مبتدہ است الخ یعنی جب تیرا غلام کوئی عمدہ خدمت کرتا ہے (اور اس وقت تمہارے قلب میں اسکو حرکت دینے کی آئی) تو کیا وہ عرض (جودل میں ایک خیال تھا) مقابلہ میں خلوت نہیں ہو گیا یعنی دیکھ وہ خیال عرض تھا اور پھر اوسى سے وہ خلوت جو کہ جوہر ہے ظاہر ہو گیا اور نیکیا۔ اور اسکو مل گیا۔ این عرض الخ۔ یعنی کہ یہ عرض جوہر کے ساتھ (ایسا ہے جیسا کہ) بیضہ اور پرندہ کہ یہ اوس سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اوس سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ یخرج کچی من لمبت و یخرج المیت من احمی۔ اسکی تفسیر بیضہ اور طائر کے ساتھ کی گئی ہے پس حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اعمال بالکل پیش ہی نہونگے یہ تو غلط ہے وچان معروض و موزون اعمال ہی ہونگے ہاں انکی صورت بدل جاوے گی اور یہ اعراض سے جوہر ہو جاوے گی۔

گفت شاہنشاہ الخ یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اسطرح فرض کرو مگر میرے ان اعراض نے تو ایک بھی جوہر پیدا نہ کیا مطلب یہ کہ خیر اسکو تو ہم مان گئے مگر یہ ماننا صرف تقلیدی اور عقلی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حشا عرض کو مستحیل بوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں پس اگر میرے اعراض اعمال جوہر ہوتے ہیں تو کھلا کہ کہیں غار پر مٹی ہو اور وہ جوہر ہو گئی ہو۔

شرح حبیبی

گفت مخفی دشت بہت آتر اُخرد	تا بود غیب این جهان نیک بد
زانکہ گر پیدا شدے تمکال فکر	کافر و مومن تکلفے جز کہ ذکر
پس عیان بودے غیب شاہین	نقش دین و کفر بودے حیزین
کے درین عالم ثبت و متکبر بودے	چون کسے راز ہر تہہ خربے
پس قیامت بودے این دنیا	در قیامت کہ کند جرم و خطا

غلام نے کہا کہ خداے علیم نے انکو ابھی پرودہ عدم میں چھپا رکھا ہے۔ ابھی پیدا ہی نہیں کیا قیامت کو پیدا کر گیا یا یہ کہ پیدا کر دیے گئے مگر نظرون سے پوشیدہ ہیں (والثانی ارجح) تاکہ یہ عالم اعمال نیک بد عالم غیب رہے اور امتحان مقصور ہو۔ کیونکہ اگر صورت عیانہ کا کہ منجملہ اعمال ہیں ظہور ہوتا تو جواب میں یا کافر ہیں سب ذکر اشرہ ہی کرتے۔ اور مومن ہوتے۔ نیز اسوقت یہ عالم عالم شہادت ہوتا۔ نہ کہ عالم

غیب اور دیندار کا دین اور کافر (اگر بالفرض موجود ہوتا تو اس) کا کفر یوں ظاہر و آشکار ہوتا جیسے پیشانی پر لکھا ہوا ہوا اور اس عالم میں کب بت ہوتے اور کب بت لگے اور کس کو دین کے ساتھ استہزاء کی مجال کسی ہوتی۔ اس بنا پر یہ ہماری دنیا ہی قیامت ہو جانی اور کوئی جرم ہی نہ کر سکتا کیونکہ قیامت میں جرم کو ن کرتا ہے۔

شرح جلیبی گفتنی محضی الخ۔ یعنی اوس غلام نے کہا کہ اوس کو عقل دکل یعنی حق تعالیٰ نے محضی رکھا ہے تاکہ اس جان کا نیک و بد پوشیدہ اور مخفی رہے۔ مطلب یہ کہ جیسا ہم نے بتایا ہے یہ چونکہ عالم امتحان ہے اس لیے اسکے اندر سب نیک و بد مخفی رکھا گیا ہے۔

آئنا کہ گر پیدا الخ۔ یعنی اس لیے کہ اگر تفکرات کے اشکال ظاہر ہو جائیں گے تو کافر و مومن سب کے سب سوائے ذکر اللہ کے اور کچھ بھی نہ کہتے مطلب یہ کہ اگر ان اعراض اعمال کی شکل ظاہر ہو جائے کہ جن میں سے معلوم ہو جائے کہ یہ بڑے اور یہ اچھے ہیں تو پھر مومن و کافر سب کے سب اللہ ہی کی یاد میں رہتے اس لیے کہ سب کے سب دیکھ لیتے کہ اس کا یہ ثمرہ ہے اور اس کا یہ ثمرہ ہے پس سب کو معلوم ہو جاتا اور ان کے بارے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ اور یہ عالم غیب نہ رہتا۔

پیش عیان پودے الخ۔ یعنی یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں نہ کہ غیب رہیں مائے شاہ دین۔ اور نقش کفر کا اور ایمان کا ہر شخص کے ماتھے پر ہوتا۔ یعنی ظاہر ہو جاتا تو پھر یہ دنیا عالم غیب نہ رہتا۔ بلکہ عالم مشاہدہ ہو جاتا تا ہر نظر میں یہاں شبہ ہوتا ہے کہ جب سبکی حالت ظاہر ہو جاتی اور ہر شخص کو معلوم ہو جاتا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں تو پھر وہ سارے کے سارے ذکر اللہ میں کیوں مشغول ہو کر قیامت کے مولانا فرماتے ہیں بلکہ جو دوزخی ہونگے وہ تو ایسے ہو کر سب ذکر وغیرہ چھوڑ دیتے اور جو مومن ہونگے وہ بے فکر ہو کر سب چھوڑ بیٹھیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود اس ظہور کے بھی ذکر اللہ ہی میں اس طرح مشغول رہیں گے اور اس طرح اعمال حسن کرنے جیسے کہ اب قیامت میں باوجودیکہ سب کو اپنی اپنی حالت معلوم ہو جائے گی مگر کفار پھر بھی الفاظ ایمان کہیں گے کہ شاید قبول ہو جائے حالانکہ وہ کنا بالکل فضول ہو گا پس اس طرح اگر دنیا میں معلوم ہو جاتا تو اس وقت بھی یہی حالت ہوتی۔ اور جو لوگ کہ مومن ہوتے وہ تیری دنیا کیلئے ذکر اللہ میں مشغول ہوتے۔ خوب سمجھ لو۔

شکے درین الخ۔ یعنی پھر اس عالم میں بت اور بت لگ کر کب ہوتے۔ اور کس کو مسخرہ پن کی کب مجال ہوتی **پیش قیامت الخ۔** یعنی پس ہماری یہ دنیا قیامت ہو جاتی (اور عالم امتحان نہ رہتا) اور قیامت میں کون جرم خطا کرتا ہے۔ لہذا یہاں بھی سب نیکو کار ہی ہوتے۔ مگر چونکہ یہ عالم امتحان تھا اس لیے حق تعالیٰ نے ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا۔ اور ظاہر نہیں فرمایا۔

شرح جلیبی

گفت شہ پوشیدہ پاداش بد ایک زعامہ نہ از خاصان خود

گرید امی قلنم من یک امیر
حق بمن نبود پس پادشاه کار
تو نشانے ده که من د انم تمام

از امیران خفیه دارم نر وزیر
در صور ہائے علما صد ہزار
ماہ را بر من نمی پوشد غمام

بادشاہ نے کہا کہ بے شک حق سبحانہ نے مجھے (اور مجھے) اعمال کی سزاؤں (اور جزاؤں) کو بخشی کیا ہی
لیکن عوام سے نہ کہ خواص سے۔ دیکھو اگر میں کسی امیر کو پھانسیا ہوں تو دیگر امر اسے بخشی کرتا ہوں مگر وزیر
سے نہیں چھپاتا۔ لہذا حق سبحانہ نے بہت سے کاموں کی (جزاؤں) و سزاؤں مجھے لاکھوں علویں کی صورت
کے ضمن میں منکشف کی ہیں اب تو مجھے اپنے اعمال کی صورتیں دکھلا کیونکہ میں میرے اس جُل میں نہیں
آسکتا کہ حق تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ اور ظاہر نہیں کرتا۔ ورنہ یہ ہو جاوے اور وہ ہو جاوے اور ہاں تاب
حقیقت کو اگر تپس مجھ سے نہیں چھپا سکتا۔

چون تو میدانی کہ انچہ بود حیثیت

گفت پس از گفت من مقصود حیثیت

علام نے کہا پہلے تو یہ فرمائیے کہ جب آپ حقیقت حال پر مطلع ہیں اور صور اعمال سے واقف ہیں تو مجھ
سے بیان کرانے اور نقل اعراض کو ثابت کرنے سے کیا مقصود تھا۔ اپنے اعمال کے صورتیں دکھانے یا نہ
دکھانے کا قصہ تو الگ رہا۔

آنکہ دانستہ بیرون آید عیان
بر جہان تنہا و بیخ طلق و درد
تا بدی یا نیکی از تو بر سخت
شد موکل تا شود سرت عیان
چون سر رشته ضمیرش می کشد
بر تو بیکاری بود چون جان کنش
ہر سبب مادر اثر از وے ولد
تا بزائد و اثر ہائے عجب
دیدہ باید منور نیکی نیک

گفت شہ محنت در اظہار جہان
انچہ میدانست تا پیدا نکرد
یک زمان بیکار نتوانی نشست
این تقاضا ہائے کار از بہر آن
پس کلابہ تن کجا ساکن شود
تا سہ تو شد نشان آن شش
این جان آن جہان زائد ابد
چون اثر زائید آن ہم شد سبب
این سبب اسل نیز است لیک

بادشاہ نے کہا کہ بے شک مجھے حقیقت معلوم تھی مگر تیری زبان سے ادا کرنا اندر نظر تھا۔ فیصل عربت میں ملکہ
سنت اشد ہے کیونکہ وہ بھی اپنے علم پر انصاف نہیں کرتے بلکہ اپنی معلومات کا اظہار چاہتے ہیں چنانچہ عالم
کے پیدا کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جو کچھ معلوم ہے وہ ظاہر ہو جاوے اس لیے مسبات کو اسباب
سے وابستہ کر دیا ہے چنانچہ جو کچھ وہ جانتا تھا اگر اس کو ظاہر کرنا چاہتا تو عالم پر درودہ کی تکلیف قائم
نکرتا۔ اس کے قائم کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ وہ چار آدمی جمع ہوں۔ اور خبر ہو جاوے کہ فلان کے فلان
کچھ پیدا ہوا ہے نیز تو تھوڑی دیر بھی بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ بلکہ کچھ نہ کچھ خواہی ہو خواہ بدی کر یا ضرور نہ ہوتا
ہے یہ کام کا تقاضا تیرے اندر کیوں پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ وہ باتیں جو تیرے اندر مضمر ہیں اور جن کو حق سبحانہ
خوب جانتا ہے ظاہر ہو جائیں۔ پس جبکہ تیرے دل کی دور حق سبحانہ نے اپنے قبضہ میں لے رکھی ہے اور
اس کو وہ کھینچتا رہتا ہے۔ تو پھر تیرے بدن کا چرخہ ساکن کیوں کر رہ سکتا ہے وہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہیگا اور اس
شش کی علامت یہ مقرر کی ہے کہ جب تو خالی بیٹھتا ہے تو مجھے اور کچھ ہوتی ہے۔ اور خواہ مخواہی چاہتا
ہے کچھ کرے۔ اور بیکاری تیرے لیے جانتی کی طرح تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عرض کہ اپنے معلومات کے اظہار
کے لیے حق سبحانہ نے عالم پیدا کیا اور اس کے اندر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رشتہ سببیت
و سببیت میں منسلک کر دیا۔ اسی لیے عالم میں خواہ یہ عالم ہو خواہ وہ۔ مسبات اپنے اسباب سے پیدا
ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہر سبب مان ہوتا ہے اور سبب اس کا کچھ جب اس اثر سبب کے کچھ پیدا ہوتا
ہے تو پھر وہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ اور اس سے دیگر عجیب عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں یوں ہی یہ اسباب
نسل در نسل چلے آتے ہیں مگر ان کے دیکھنے کے لیے بہت روشن آنکھ کی ضرورت ہے۔

الکلید پیرازو کے نشانے یا نمید
ایک مارا ذکر آن دستور نمیت

شاہ باو در سخن ایچار سید
گر بدید آن شاہ جو یاد و نمیت

خیر بادشاہ کی گفتگو کا سلسلہ اس غلام کے ساتھ یہاں تک پہنچا اور امتحان کی وجہ بتلائی نشان اعمال
دیکھا یا نہیں دیکھا اس سے بحث نہیں اگر اس بادشاہ نے صورت اعمال کو دیکھ لیا ہو تو کچھ عجیب نہیں لیکن
ہمارا قاعدہ نہیں کہ غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑیں اور انکو ذکر کریں۔
شرح تفسیری گفت شہ اخ۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ بے شک حق تعالیٰ نے جزائے بد کو پشید
رکھا ہے لیکن عامر بن لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنے خاص لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھا۔ اس لئے میں
بطور محدث بالنعتمہ کے بادشاہ نے یہ کہا کہ چونکہ خاص لوگوں سے مخفی نہیں اور میں بجز اللہ خاص لوگوں سے
ہوں پس تو مجھے اپنے اعمال کو جاہر نہ ہوے دکھا۔

گر بدید اسے اخ۔ یعنی میں اگر کسی امیر کو قید میں ڈالتا ہوں تو (دوسرے) امیر و نسے توغنیہ رکھتا ہوں نہ کہ
دوسرے سے پس اس طرح شہ تعالیٰ بھی اپنے خاص لوگوں سے ظاہر نہ ہوتے ہیں۔

حق میں بنود اخ۔ یعنی کہ مجھے حق تعالیٰ نے اعمال کے بدلے دکھلا دیے ہیں لاکھوں اعمال کی صورتوں
میں۔ لہذا تو بھی مجھے اپنے اعمال کو جاہر ہونے دکھلا۔ یہاں سے بھی اس بادشاہ کا عارف کامل ہوتا

معلوم ہوتا ہے۔

تو نشانے وہ اٹھنے کے کوئی نشانی بتا کہ جس سے میں پوری طرح (دیری حالت کو) جان لوں۔ اور بادل میرے اوپر چاند کو پوشیدہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ یہ عوارضات ظاہری مجھے حقیقت بینی سے روکتے نہیں ہیں۔ لہذا تم کوئی نشانی ایسی بتاؤ کہ جس سے مجھے ہتھاری پوری کیفیت معلوم ہو جاوے۔

گفت پس اٹھنے کے اس غلام نے کہا کہ پھر میرے ہی کہنے سے کیا مقصود ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے جو کچھ کہتا یا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو خبر ہے تو میرے کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے۔

گفت شہ اٹھنے یعنی بادشاہ نے کہا کہ جہان کے ظاہر کرنے میں یہ حکمت تھی کہ جو چیز کہ جانی ہوئی تھی (ظہارِ تعالیٰ میں) وہ ظاہر ہو جاوے پس جب کہ سنت اللہ بھی اظہار ہی پر جاری ہے حالانکہ حقائق اسب معلوم تھا کہ وہ دوزخی ہے اور وہ جتنی ہے مگر جتنک کہ ظاہر طور پر دکھلا نہیں دیا۔ اس وقت تک سب کو سزا بجا نہیں دی۔ پس اگر مجھے بھی معلوم ہے مگر تو بیان کر۔

انچھ میدا سنت اٹھنے یعنی جو کچھ حق تعالیٰ جانتے تھے جب تک کہ اس کو پیدا کر لیا اس وقت تک جہان پر کسی قسم کی تکلیف نہیں رکھی طلق دروزہ کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ جانتے تھے مگر پھر بھی سب کو پیدا اور ظاہر فرما کر پھر اوپر کسی قسم کی بدیج و تکلیف اور سزا و جزا رکھی۔

یہ کثر مان بیکار اٹھ یعنی ایک گھڑی بھی تم بیکار نہیں بیٹھ سکتے کہ تم سے کوئی بدی یا نیکی ظاہر نہو۔ این تقاضہ ہائے اٹھنے یعنی یہ کام کا تقاضا اس لیے مسلط ہو گیا ہے تاکہ وہ کام ظاہر ہو جاوے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اظہار ہی میں فائدہ نہیں اسی وجہ سے سنت اللہ بھی اس طرح جاری ہے پس تو بھی ظاہر کر اور نشانی دکھا۔

پس کلام اٹھ۔ یعنی یہ بدن کا چرخہ کب ساکن ہو سکتا ہے جب اس کے تانگے کو دل کھینچ رہا ہو مطلب یہ کہ جب اندر سے افعال کا تقاضا ہو رہا ہے تو پھر بغیر ان افعال کے صادر کیے ہوئے کیسے چین لے سکتا ہے کلام چرخہ۔

تائستہ تو شد اٹھ یعنی ہتھارا اضطراب اس کشت کی نشانی ہے کہ پھر بیکاری جان کنہی ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے لہذا یہ دل کا گھبراہٹا اس کشت اندرونی کی دلیل ہے کہ جس سے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔

این جهان اٹھ۔ یعنی کہ یہ جہان اور وہ جہان ہمیشہ (اسباب کو) پیدا کرتا ہے اور ہر سبب (مثل ان کے) ہے اعداد و سکا اثر اسکے ولد کی طرح ہے اس جہان عالم غیب کا ہمیشہ ہونا تو ظاہر ہے کہ لا تقف عند حد ہے لیکن اس جہان کو ہمیشہ کدیا جو طول زمانہ کے ہے۔ مطلب یہ کہ اسباب سے ہمیشہ اثر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ غرض کہ عالم کا یہی سلسلہ ہے۔

چون اثر اٹھ یعنی جبکہ اثر پیدا ہوا تو وہ بھی (کسی اور کا) سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے عجیب اثر پیدا کرتا ہے۔

آن سیدھا الخ۔ یعنی کہ یہ اسباب سب اسطرح نڈا بعد نسلہین دکہ ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں لیکن
انکے دیکھنے کے لیے خوب اچھی طرح منور آنکھ کی ضرورت ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ اسباب آپس میں کس طرح
متبدل ہوتے ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ باوا الخ۔ یعنی بادشاہ اوس غلام کے ساتھ باقوتین یہاں تک پہنچا ابا دسے کوئی نشان اس غلام
سے دیکھا یا نہیں دیکھا اسکی یہیں خبر نہیں۔

اگر بتلید آن الخ۔ یعنی اگر اوس بادشاہ طالب نے دیکھ لیا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ لیکن ہکوا دسکے
پاکیزگی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہی ہے یہ تو اوس غلام بدصورت کے ساتھ تھی آگے اوس
غلام خوبصورت سے گفتگو کا ذکر ہے۔ جسکو کہ پہلے نہانے کو روانہ کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت تشریف لائے
ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

شرح جیبی

باز پرسیدن حال آن غلام

سوئے خویش خواند آن شاہ ہمام
بس لطف و ظریف و خوب رو
تا ازین دیگر شود او با خبر
بعد از ان گفت ای چہ ماہ اندام ظلم
نیکوئی نیکوئی نیکوئی نیکوئی
کہ ہی گوید برائے تو فلان
دیدنت ملک جہان ارزیدہ

چون ز گرمایہ بیامد آن غلام
گفت صحا لک نعیم و دالم
پس سوئے کارے فرستاد آن گر
پیش نشانہش بصد لطف و کرم
ماہروی جدموئے مشکبو
اے دریا گر نبودی در تو آن
شاد گشتے ہر کہ رویت دیدہ

جب بادشاہ ایک غلام کا امتحان کر چکا تو اب دوسرے کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اسکو مولانا بیان
کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرا غلام حمام سے فارغ ہو کر آیا تو شاہ عالیجاہ نے اسکو اپنے پاس بلایا اور
فرمایا کہ خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے تو نہایت ہی پاکیزہ۔ خوش مزاج اور خوبصورت ہے یہ کہہ کر اوس
دوسرے غلام کو کسی کام کے لیے بھیج دیا تاکہ اس دوسرے کی حالت سے واقف ہو اس غرض سے
اسکو نہایت مہربانی اور عنایت سے اپنے سامنے بٹھلایا اسکے بعد اس سے یوں خطاب کیا اے

اندھیری رات کے چاند کے شبیہ تیرا چہرہ بھی چاند سا ہے۔ تیرے بال بھی گھونگرولے ہیں تیری خوشبو بھی مشک جیسی ہے۔ لیکن اقسوس ہے کہ تجھ میں ایک عیب ہے اگر تجھ میں وہ عیب نہ ہوتا جو تیری طرف فلاں شخص منسوب کرتا ہے۔ تو جو شخص تجھے دیکھتا خوش ہوتا۔ اور تیرے دیدار کی سارا جان فانیٹ ہوتا

گفت رمنے زان بولے بادشاہ کہ برائے من بگفت آن دین تباہ

غلام نے عرض کیا کہ حضور والا اس عیب کی طرف کچھ اشارہ فرما دین جو اس بے ایمان نے میری طرف منسوب کیلئے۔

گفت اول وصف دور وئیت کرد کا شکار او دوائی خقیہ درد

بادشاہ نے کہا سب سے پہلے اسے بیان کیا کہ تیرا ظاہر و باطن کیاں نہیں تو ظاہر نہیں دوا اور دوست اور باطن میں مرض اور دشمن۔

خبرت یا رشلہ اچاز شہ گوش کرد
گفت برآورد آن غلام سرخ گشت
کوز اول دم کہ با من یار بود
چون مادم کرد ہجوش چون حیرس
در زمانہ ریائے خشمش جوش کرد
تا کہ موج ہجوا و از حد گذشت
ہمچو سگ در خط سرگین خوار بود
دست بر لب ز شہنشاہش کہس

جب اس غلام نے اپنے رفیق کا اعتراضی خبرت نفس سنا تو اس کے دریلے خشم میں طغیانی آگئی مگر منہ سے بھاگ نکلتے لگے اور مارے غصہ کے لال پیلا ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کے دریلے ہچکی موج حد سے تجاوز کر گئی یعنی یہاں تک کہ گزرا کہ جب سے میرا اسکا ساتھ ہوا ہے میں اسی وقت سے دیکھتا ہوں کہ یہ اسی حرص و رنجت کے ساتھ لوگوں کی عین اور جھوٹی برائیوں کیا کرتا ہے جس طرح زمانہ قحط میں گناؤں کا ٹالہ ہے جبکہ وہ غلام لگاتار اس بیچارہ کی ہجو کرتا رہا اور غصے کی طرح اس کا رونار و تباہی رہا تو بادشاہ سے نہ رہا گیا اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبین اشارہ تھا کہ بس خاموش۔

گفت دستم ترا ازوے بدان
پیشین اے گندہ جان از دور تو
از تو جان گندہ دست از یارت ہما
تا امیر او با شد و ما نور تو

اور کہا کہ جان لے کہ مجھے تجھ میں اور ادا و سین خوب امتیاز ہو گیا ہے کہ تیری جان خبرت باطن سے بدودا لاؤ

اور اسکا مٹھ مرض ظاہری سے۔ اولگندہ جان جادو برمیٹھ تو اس قابل نہیں کہ شرف قرب سے مشرف
 کیا جاوے آج سے وہ تیرا فسر اور تو اسکا محکوم ہے (تا) امیر او باشد و امیر تو کی ایک توجہ یہ ہے کہ
 وہ ہمارے نزدیک امراء کے طرح معظم و مکرم ہوگا اور غلامانہ حیثیت نہ رکھے گا اور تو اسی غلامانہ حیثیت
 سے رہیگا جو تیری ہے۔ توجہ اول ظاہر ہے۔ اور توجہ ثانی اسب کیونکہ ایک غلام کی فہمیری کوئی ایسی
 قابل وقعت چیز نہیں ہے جسکو اسکے کمالی قدر و منزلت سمجھا جاوے۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں
 اور کہتے ہیں۔ بہرین گفتند اکابر در جهان الخ۔

راحتہ الانسان فی حفظ اللسان

بہرین گفتند اکابر در جهان

دیکھو اس غلام کو جو ذلت ہوئی وہ محض زبان کی بدولت۔ اسی کیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی کی حیات
 زبان کو محفوظ رکھنے ہی میں ہے۔

ہمچو سبزہ گو سخن جان اسے کیا
 باخصال بد نیز زدیک تسو
 چون بود خلقش نکو درپاش میر
 بگذر از نقش سب و آب جو
 طالب معنی شو معنی بجو
 عالم معنی بماند جاودان
 از صدف در راگزین گر علقہ
 گر چہ جملہ زندہ انداز بجز جان
 چشم بکشا در دل ہر یک نگر
 زانکہ کیا بست آن دہشتین
 در بزرگی ہست صد چند انکہ لعل
 ہست صد چند انکہ نقش چشم تو

در حدیث آمد کہ تسبیح از ریا
 پس بد انکہ صورت خوب و نکو
 و بود صورت حقیر و نا پذیر
 چند بازی عشق با نقش سب و
 چند باشی عاشق صورت بگو
 صورت ظاہر قفا گرد و بدان
 صورتش دیدی ز معنی غافل
 این صدفائے قالب بہر جان
 یک اندر ہر صدف بنود گہر
 کان چہ دارد و اونچہ دارد میگہر
 اگر بصورت بنگری کو ہی بہ شکل
 ہم بصوت دست و پا و جسم تو

لیک پوشیدہ نباشد بر تو این
از یک اندیشه کہ آمد در درون
جسم سلطان گر بصورت یک بود
باز شکل و صورت شاہ صفی
خلق بے پایان ز یک اندیشہ بین
ہست آن اندیشہ پیش خلق خرد
خلق عالم چون بہست حق شبان

کز ہمہ اعضا دو چشم آمد گردن
صد جهان گرد و سیکدم سرنگون
صد ہزاران لشکرش در تک بود
ہست محکوم کیے فکر خفی
گشتہ چون سیلے روانہ بر ترین
لیک چون سیلے جہان اخورد و برد
می دو اند جملہ را روز و شبان

اوپر سے صورت کے بے حقیقت ہونے اور معنے کے قابل ہونیکا ذکر آیا ہے۔ اب اسی مضمون کو دہرا کر انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تسبیح ریائی ایسی ہے جیسے کوڑے کرکٹ پر سبزہ اور محض ناموزون و نامقبول۔ اب سمجھو کہ یہ بات کیوں ہے کیا صورت نہیں۔ صورت تو ہے پھر کیا بات ہے محض اسلئے کہ معنے خلوص نہیں اس سے تم توبہ نکال سکتے ہو کہ صورت اگر اچھی ہو اور حسیں بنی ہوں تو وہ صورت کوڑی کے کام کی نہیں۔ اور اگر صورت محض حق اور نام خوب ہو اور خلق اچھا ہو تو وہ دل قابل ہے کہ آدمی اس کے قدموں میں جان دیدے۔ غور تو کر کہ تو گھر سے پر کب تک عاشق رہیگا۔ گھر سے کوچ کر پانی طلب کر کہ وہی جان بچائے والا ہے۔ محض گھر اس کام کا۔ اور یہ تو بتا کہ صورت پر تک عاشق رہیگا۔ اسے بھلے مانس اسکو چھوڑ اور معنے کو طلب کر اور اسکو ڈھونڈ۔ کیونکہ صورت ظاہری ایک دن فنا ہو جائیگی۔ اور عالم معنے اپنے نتائج کے ذریعہ سے ہمیشہ باقی رہیگا۔ تو نے صورت تو دیکھ لی۔ مگر معنی نہ دیکھے یہ کونسی عقل کی بات ہے۔ اسے عقل نہ صورت کو سیدپ کے مثل سمجھ اور معنے کو موتی کے مانند۔ سیدپ کس کام کی اسکو چھوڑ۔ موتی لے۔ اگر تجھ میں عقل ہے۔ اور یہ جان لے کہ یہ اجسام جنکو ہم نے سیدپ کے تشبیہ دی ہے سب حق سبحانہ ہی کے فیض سے زندہ ہیں اور حق سبحانہ اسکی لیے ایسے ہیں جیسے سیدپ کے لیے دریا۔ اسلئے ہم نے انکو بحر جان کہا ہے۔ یعنی بحر بخشنده و باقی دارندہ جان لیکن جسطرح تمام سیدپ موتی نہیں ہوتے یوں ہر صورت و جسم میں معنے و اخلاق حسہ نہیں ہوتے ایسی حالت میں ترقی و ترقی ہو کہ صورت ظاہری سے دھو کھانہ کھائے اور یہ نہ سمجھ لے کہ صورت ہے تو معنے بھی ہونگے۔ بلکہ باطن پر نظر کر لینی چاہیے۔ اور دیکھ کر لینا چاہیے کہ اسمیں کیا ہے۔ اور اسمیں کیا بس جہیں موتی اور خلق حسن ہو اسمیں سے موتی نکلتا چاہیے۔ کیونکہ وہ موتی نہایت بیش قیمت اور قابل قدر ہے۔ اب ہم مجھے دوسرے عنوان سے صورت

و معنی کا فرق سمجھاتے ہیں۔ غور کر لیا اگر صورت کو دکھا جاوے تو ہمارے صورت میں لعل سے سیکڑوں حصہ ہوتا ہے مگر کیا لعل کے برابر قدر و منزلت رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیوں کہ محض اسلیک کہ اس میں وہ معنی نہیں چاہل میں ہیں۔ نیز دیکھو کہ ہاتھ باؤن اور باقی جسم صورت میں آنکھ سے سیکڑوں حصے ہوتے ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ تمام اعضا میں سے آنکھ ہی محبوب ہے۔ کیوں کہ محض اسلیک کہ ان میں وہ معنی نہیں جو آنکھ میں ہیں۔ اور اس خیال و اندادہ معنی ہے اور تمام عالم جسم لیکن ایک خیال اور اندادہ جو دلیں آتا ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ایسے سیکڑوں عالموں کو ایک دم میں تپک کر دے (اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون) اور دیکھو بادشاہ جسم کے لحاظ سے ایک ہی تو ہوتا ہے مگر لاکھوں فوجیں اس کے پیچھے دوڑتی ہیں کیوں کیا اسکا جسم اس کے اجسام سے مقدار میں بڑا ہے نہیں پھر کیا بات ہے صرف یہ کہ اس میں وہ معنی ہیں جو ان میں نہیں۔ یہاں ایک تکوین معلوم ہو گیا کہ ایک جسم کا دیگر جسم کے مقابلہ میں معنی کی بدولت کیا مرتبہ ہو گیا اب یسینو کہ اسی جسم کے معنی کے مقابلہ میں کیا حالت ہے سو وہ جسم شاہ جو لاکھوں اجسام کو اپنے پیچھے دوڑاتا تھا وہی جسم ایک (معنی) خیال کے ہاتھ میں کٹ پٹی کی طرح ناچتا ہے۔ اور دیکھو۔ ایک اندیشہ اور آزادہ خداوندی نے بے انتہا مخلوق کو روکی طرح زمین پر چھار لیا ہے۔ اندیشہ کو لوگوں کی نظر میں ہٹ چھوٹا اور غیر محسوس ہے مگر اس میں ہر طاقت ہے کہ روکی طرح دنیا بھر کو چٹ کر جائے۔ نیز دیکھو حق سبحانہ معنی کی طرح غیر محسوس ہیں اسلیک صورت کے مقابلہ میں انکو معنی کہا جاسکتا ہے لیکن جملہ مخلوقات کے اندر اپنے حکم کو نبی سے یوں تصرف کرتے ہیں جس طرح چرواہا کرپٹے لگے کہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

قائم است اندر جہان ہر پیشہ
کو ہما و دشت ہا و سرسبز
زندہ از وے همچو از دریا سبک
تن سلیمان است و و اندیشہ جو مور
ہست اندیشہ جو موش تن سترگ
زابر و برق و در عدد اک لہ زویم
ایں و غافل چو سنگ خیر
آدمی خود نیستی خسر کہ
بونداری از خدا دیوانہ

پس چو می بینی کہ از اندیشہ
خانہ ہا و قصر ہا و شہر ہا
ہم زمین و بحر ہم ہر و فلک
پس چرا از بلبلہ پیش تو کور
میدانید پیش چشمت کہ بزرگ
عالم اندر چشم تو ہول و عظیم
و ز جہان فکر تے اے کم ز خر
زانکہ نقشے و ز خرد بے ہر
جمل محضہ و ز حسرت دیکگان

سایہ را آن شخص می بینی رحمت
 بکن غیبت یک نمودار آتش است
 بلکبے در نمی چید کثیف
 باز فروست ہنگام اثر
 باش تار و زے کہ آن فکر و خیال
 کوہا بینی شدہ چون پشم نرم
 نے سما بینی را ختر نے وجود

شخص از ان شد نزد تو باری نہل
 کہ لطافت چون ہو کہ لکش است
 آگہی بنود بصر از ان لطیف
 از ہزاران تیشہ و تیغ و سر
 می کشاید بے حجابے پروال
 نیست گشتہ این زمین سرد و گرم
 جز خدا کے واحد سے وجود

اور ترجیح معنی بر صورت کے ضمن میں خیال و ارادہ کی قوت کا ذکر کیا تھا اب اس کے مناسب نفیحت کی طرف
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تو دیکھتا ہے کہ ارادہ ایک عظیم الشان قوت رکھتا ہے اور ایسی
 بدولت سر مشہد کا وجود ہے۔ اور مکانات محلات شہر بہار جنگل نہریں زمین دریا آفتاب آسمان وغیرہ
 ان سب کے لیے اُن کے مناسب حیات ارادہ ہی کے ذریعہ سے اس طرح حاصل ہے جس طرح پھلی کے
 لیے پانی ہے۔ تو بے اندھے کوئی وجہ ہے جسکی بنا پر سرے نزدیک جسم سلیمان کی طرح قابل وقت
 اور ارادہ الہی حیوانی کی طرح ہے وقت اور نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ اور اندیشہ جو کہ فی حقیقت میں
 وہ تجھے چھ کی طرح چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اور تن جو فی حقیقت کچھ بھی نہیں وہ بڑا نظر آتا ہے (جانتا ہے)
 کہ یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جبکہ ”بزرگ بہت“ کو اندیشہ کی صفت مقدم مانا جاوے اور اگر کہ وہ کا خفت
 کیا جاوے تو معنی یہ ہوئے کہ تیری نظرتین پہاڑ بزرگ معلوم ہوتا ہے اور اندیشہ چھ کی مثل اور جسم نہا ہے
 دونوں ترجموں کو دیکھنے سے پہلا ترجمہ بے تکلف معلوم ہوتا ہے اور عالم جسمانی تیری نظر میں ہونا
 اور عظیم الشان ہے۔ اسی لیے تو ابراہیم اور کرک اور بھلی سے خون کھاتا اور کاتب جانتا ہے۔ اور اے گدھے
 سے بھی زیادہ بے عقل شخص عالم فکر سے تو بالکل بخوف اور خاف اور پھر کی طرح خیر ہے۔ ہی بنا پر تو
 ارادہ خداوندی سے کہ اس عالم فکر کا ایک جزو ہے بالکل غائب ہے اور چونکہ تو اس عالم کے لحاظ
 بالکل بے حس اور مثل تصویر ہے اور عقل سے بے بہرہ ہے اس لیے تو بالکل آدمی نہیں بلکہ گدھے کا بچہ
 سرا پا بھل عقل سے بے گمانہ خدا سے بے تعلق اور بالکل بے تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنی نادانی سے سایہ
 کو شخص اور غیر مستقل کو مستقل اور تابع کو تبع مجتہد سے اسے شخص واصل (حق سبحانہ) تیرے نزدیک
 ایک بھل اور معمولی چیز ہو گیا ہے۔ اور تو اس پر واہ نہیں کرتا اسکی اصل وجہ یہی ہے کہ غیر محسوس کو تو
 ہنر نہ معدوم کے مجتہد ہے اس خیال کی غلطی ہم پیشتر بھی ظاہر کر چکے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں دیکھ

عالم غیر محسوس کا ایک اونٹن آگ ہے کہ وہ بھی حالت صرافت میں غیر محسوس اور اپنی لطافت کے سبب مثل ہونے کے ہے۔ اور اس دنیا کی کیفیت ہے کہ جب تک کسی جسم کی کیفیت سے اس کا تعلق نہ ہو نظر اس کا احساس نہیں کر سکتی مگر باقیہ لطافت اپنی تاثیر میں ہزاروں بیویوں کھاڑوں اور تلواروں سے برہمی ہوئی ہے کہ یہ آلات وہ کام نہیں کر سکتے جو آگ کر سکتی ہے۔ اگر اب بھی غیر محسوس کی قوت میرے ذہن میں نہیں آئی اور تیری غفلت اسی طرح قائم ہے تو اچھا اس دن تک ٹھہر جس روز ارادہ خداوندی علی بالاعلان اپنے پرو باز و کھلی اس عالم کو جسکو تو مستقل سمجھتا ہے اور جسکی ہوا کو تو معدوم جانتا ہے تباہ ویرا کر کے لیے تیار ہو گا۔ اس وقت تجھے اسکی حقیقت معلوم ہوگی کہ کیا ہے۔ اس روز یہ سرفراک پہاڑ نرم اون کے مثل ریزہ ریزہ ہونگے اور لکون انجبال کا لعن المنفوش۔ کا نظارہ آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ اور زمین غیت ہو کر وادیاں صروت کی زبان حال سے تصدیق کر رہی ہونگے۔ نہ اسدن تجھے آسمان کا وجود نظر آئے گا نہ ستاروں کا کسی اور شے کا بلکہ اس روز صرف ایک خدائے حی و دود ہو گا۔ جو لمن الملک الیوم کے گا جس کا جواب یہ ہو گا للہ والواحد القہار۔

شرح شبیری | پھر بادشاہ کا دوسرے غلام سے حال دریافت کرنا۔

خون زگر ما الخ۔ یعنی جب کہ وہ غلام (خوبصورت) حمام سے واپس آیا تو اس بادشاہ بزرگ نے اسکو اپنے سامنے بلایا۔

گفت صحا لک الخ۔ یعنی بادشاہ نے (اس غلام سے) کہا کہ تیرے لیے ہمیشہ تندرستی اور نعمت ہو تو تو بڑا ہی لطیف اور ظریف اور خوبصورت ہے چونکہ اسکا بھی امتحان لینا مقصود تھا اسلئے اسکو ذرا پہلے خوب چڑھا دیا۔

پس سوئے الخ۔ یعنی پھر (اگر) اس دوسرے کو کسی کام کو روانہ کر دیا لیکن اس دوسرے (کے حالات) سے وہ باخبر ہو جاوے۔

پیش بنشاندش الخ۔ یعنی اسکو خوب لطف و کرم کے ساتھ اپنے سامنے بٹھلایا بعد اسکے کہا کہ اے مانند چاند کے اندھیرے میں۔

ما تروئے الخ۔ یعنی تو ماہر و ہے اور گھونگر لے لے بالون والہ ہے اور شکم ہے اور نیکو ہے اور پھر نیکو و اور نیکو۔ اس کے دریا الخ یعنی کاش اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوتیں کہ فلاں شخص (یعنی وہ غلام بد صورت) میرا لیے کہتا ہے۔

شاد گشتے الخ۔ یعنی پھر تو میرا منہ دکھتا وہ شاد ہوتا اور میرا کھٹا ایک ملک بھلیکے برابر ہوتا۔

اسلئے کہ خوبصورت تو ہی ہے اگر خوب سیرت بھی ہوتا۔ تو کیا ہی کہنا تھا کہ پھر تو اسکا مصداق ہوتا کہ ہمارا عالم حشر دل و جان تازہ میدارد و برنگ اصحاب صورت ماہ و بار باب معنی را۔

گفت رمنے را الخ۔ یعنی اس غلام نے کہا کہ بادشاہ او میں سے کچھ تو بیان فرمائیے جو کہ میرے لیے

اوس دین تباہ نے کہا ہے دین تباہ بدوعلیہ۔

گفت اول الخ یعنی بادشاہ نے کہا اول تو اوس (بد صورت) نے تیری دور وئی کو کیا کیا (کہ سامنے تو تو اچھا ہے اور بعد میں بہت ہی بُرا ہے) کہ ظاہر تو تیرا دولہے (کہ خیر خواہ معلوم ہوتا ہے) اور اندر دودھے یعنی تکلیف دہ ہے اور یہ ساری باتیں اوسکا امتحان لینے کے واسطے کہیں اور کہیں۔
جبرٹ یا رش الخ یعنی اپنے ساتھی کی خجاست جبکہ بادشاہ سے سنی تو فوراً اسکے غصہ کے دریائے خوش کیا۔ اور بھڑک اٹھا۔

گفت برآورد آن الخ۔ یعنی وہ غلام کف بھر لایا اور سُرخ ہو گیا یہاں تک کہ اوسکے جھوکی موج حد سے گذر گئی۔

کوڑا اول دم الخ۔ یعنی (کہنے لگا) کہ وہ (یعنی بد صورت غلام) اول ہی سے کہ میرے ساتھ تھا کہے کی طرح خطا میں گوبر کھلنے والا تھا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ ہی شے بُرائے غرضکہ اس بچے کی خوب بُرائیاں کہیں۔ چونکہ دامد کو الخ یعنی جب اوسنے گھٹنے کی طرح دامد اوسکی جھوکی تو اوسکے ساتھ ہر بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا کہ بس چپ رہو مطلب یہ کہ جب وہ گھٹنے کی طرح ٹٹن بولنے لگا اور خوب اکی بُرائیاں کہیں تو بادشاہ نے منع کر دیا اور چپ رہنے کا حکم دیدیا۔

گفت دستم الخ۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے اوس سے ممتاز کر لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے تیری جان پسند ہے۔ اور اوسکا منہ کندہ ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا ہے۔ کہ وہ کندہ دہن تھا۔ پس نشین الخ۔ یعنی لہذا اے کندے دور بیٹے تاکہ وہ حاکم ہو اور تو محکوم ہو۔ لہذا دیکھ لو کہ شخص اپنے اپنے مرتبہ کے موافق رکھا گیا۔ اور یہی وجہ تھی اس حکایت کے لسنے کی جیسا کہ اس حکایت کے شروع میں ذکر۔

بشر میں بیان بھی کیا گیا ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
بشر میں گفت الخ۔ یعنی ایسے بڑے لوگوں نے جہان میں کہا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ اگر یہ غلام اپنی زبان کو روکتا تو اوسکے عیوب ظاہر نہوتے۔

در حدیث آمد الخ۔ یعنی حدیث میں ہے کہ تسبیح ریا کے واسطے ایسی ہے کہ جیسے ہانڈ پر سبزہ ہوتا ہے اے تیرک کہ اوپر سے تو سبزہ معلوم ہوتا ہے اور اندر اوسکے آگ بھری ہے۔ اسی طرح یہ غلام اوپر سے تو خوبصورت اور اچھا تھا مگر اندر سے سیرت اور باطن بہت ہی خراب تھا۔ اور بہت ہی بد سیرت تھا۔

پس بدانکہ الخ۔ یعنی پس جان لو کہ خوبصورت اور اچھی صورت بڑے اخلاق کے ساتھ ایک تسو کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ تسو چار جو کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بالکل بے قدر اور فضول شے ہے۔

در بود الخ۔ یعنی اور اگر صورت حقیر اور نامقبول ہو لیکن جبکہ اوسکے اخلاق اچھے ہوں تو اُسکے پانویں مر جاؤ یعنی اوپر سے تو فدا ہو جاؤ۔

چند بازی الخ۔ یعنی گھر کے نقش کیا تھا کہ تک عشق بازی میں جی نقش کو چھوڑ دو (جو کہ غیر مقصود ہے) اور ہائی کو تلاش کرو (جو کہ مقصود ہے) پس اچھی صورت مت دیکھو بلکہ اچھی سیرت دیکھو۔

چند باشی الخ۔ یعنی کہ صورت کے ماضق کبتک رہو گے کچھ کو قوسی (اور چونکہ یہ مقصود نہیں ہے اس لیے اسکو چھوڑو اور) معنے کے طلب کر نیوالے ہو جاؤ۔ اور معنے ہی کو تلاش کرو۔ جو کہ مقصود ہے۔ اور وہ معنے کمالات باطنی ہیں اور انکو حاصل کرو۔ کہ وہی مقصود ہیں۔

صورت ظاہر الخ۔ یعنی سمجھو کہ ظاہر ہی صورت تو فنا ہو جاوے گی اور عالم معنے ہمیشہ رہیگی اس لیے کہ کمالات باطنی تو باقی رہنے والے ہیں بلکہ اس جہان سے قطع تعلق کے بعد بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تصور نش الخ۔ یعنی اوس (معنی) کی صورت مٹنے دیکھی ہے اور پھر خافض ہو (بس غفلت کو چھوڑو) اور صدف سے موتی کو لے لو اگر تم حافل ہو۔ یعنی مقصود کو غیر مقصود سے الگ کر کے مقصود کو حاصل کرو ایکن صدف سے الخ۔ یعنی یہ قالب (جو کہ مثل) صدف کے ہیں جہاں میں اگر جہ اسی دریلے جان (مشتاق) کی وجہ سے زندہ ہیں۔ مطلب یہ کہ جقدر کونیات ہیں اور بسحق خلق کے ساتھ مخلوق ہونے کا تعلق تو ہے ہی پس اس لیے سب کا وجود اسیکی وجہ سے اور اسیکی طرف سے ہے اور سب کے سب اسی سے پرورش پاتے ہیں مگر۔

لیکشت اندر الخ۔ لیکن ہر صدف میں گوہر نہیں ہوتا۔ لہذا کلمہ کھولو اور ہر ایک (صدف) کے ذہین دیکھو۔ مطلب یہ کہ جس طرح کہ تمام صدف دریا ہی سے فیض لینے والے۔ اور اس ہی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن ہر صدف میں موتی نہیں ہوتا۔ پس اسی طرح اگرچہ جملہ اکیان عالم حق خلق ہی کی طرف سے موجود ہیں اور ان ہی سے سب کا تعلق ہے لیکن ہر ایک تو کامل نہیں ہوتا۔ لہذا چشم حقیقت میں دیکھو کہ کون جامع کمالات ہے اور کون خالی ہے جس میں کمالات اوس سے مکمل حاصل کرو اور جو خالی ہو اوس سے قطع تعلق کرو۔ آگے چشم بکشا درول ہر ایک نگر کی تشریح ہے کہ۔

کاٹن چشم دار الخ۔ یعنی چشم حقیقت میں سے دیکھو کہ یہ کیا رکھتا ہے اور وہ کیا رکھتا ہے (اس بات کو قبول کرو۔ اسے کہ وہ درجے بہا بہت ہی کیا ہے۔ لہذا صورت صدف کی طرف مت جاؤ اور اسکو مقصود مت سمجھو بلکہ بس جس میں کہ موتی ہے اوس سے وہ موتی لے لو۔ اور جس میں نہیں ہے اور اسکو پھینک دو کہ صورت صدف کسی مصرف کی نہیں ہے اسی طرح دنیا میں جو کامل اور متوجہ بحق ہیں اوشے کمالات حاصل کرو اور جو اس سے خالی ہیں اوشے بالکل قطع تعلق کرو۔

گر بصورت الخ۔ یعنی اگر تم صورت کو دیکھتے ایک پہاڑ شکل میں لعل سے سو چند (بلکہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ لہذا اوس پہاڑ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ اوس پہاڑ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اور لعل کے خریدار لاکھوں ہیں پس معلوم ہوا کہ صورت مقصود نہیں ہے۔

ہم بصوت الخ۔ کہ ایک دیکھو (یہ بھی ہے کہ) تمہارے ہاتھ پاؤں اور جسم صورت میں آنکھ کے نقش سے سیکڑوں سے زیادہ ہیں (تو اگر صورت ہی مقبول و مقصود ہوتی تو آنکھ سب سے کم اور اردو ہوتی) لیکن تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمام اعضا سے دو آنکھیں مقبول (و مقصود) ہیں اور سب میں

آزادہ ہی عزیز ہیں لہذا معلوم ہو گیا اصل مقصود صورت نہیں بلکہ باطن ہے پس اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے آگے ہی باطن کی شخصیت ظاہر پر بیان فرماتے ہیں کہ
انیمیت اندیشہ الخ۔ یعنی ایک خیال کہ (کسی بادشاہ کے) دل میں آئے ہو تو سیکڑوں جہان ایک دم
میں سرنگوں ہو جاتے ہیں پس دیکھ لو کہ ایک خیال کہ جسکو باطن سے تعلق تھا اس کے آنیکے ساتھ ہی ظاہری
صورتیں سیکڑوں لاکھوں فنا ہو جاتی ہیں۔

جسم سلطان الخ۔ یعنی (دیکھو کہ) جسم بادشاہ کا صورت میں گر چہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں
شکر اس کے چمچے ہوئے ہیں تو یہ ساری وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی شے ہے جو اور نہیں نہیں ہے
لہذا معلوم ہو گیا کہ باطن کو ظاہر پر اور صورت پر شخصیت ہے۔

یا شکل الخ۔ یعنی پھر اس پر گزریہ بادشاہ کی صورت بھی ایک فکر خفی کی محکوم ہے کہ جب کوئی خیال
اس کے ذہن میں آئے ہو تو اس پر عمل کرتا ہے۔

خلق بے پایاں الخ۔ یعنی بے انتہا مخلوق دیکھ لو کہ ایک خیال (حق) سے ایک رو کی طرح زمین پر
روانہ ہو گئے ہیں لہذا دیکھ لو کہ ایک خیال باطن ہی سے اس قدر صورتیں ظاہر اور پیدا ہو گئیں۔

مست آن الخ۔ یعنی وہ خیال مخلوق کے سامنے ایک چھوٹی شے ہے لیکن وہی خیال جہان کی
رو کی طرح ہالیا اس کے اور خورد برد کر دے جیسا کہ قرآن شریف ہے من ملک من اشدان الادان
ہلک آج وامہ ومن فی الاارض جمیعاً پس اگر حقیقی سب کے ہلاک کا قصد کریں تو وہ ایک قصد
لیکن وہی موجب سب کی تباہی کا ہو جاوے۔

خلق عالم الخ۔ یعنی مخلوقات عالم سب کی سب مثل ایک گلہ کے ہیں اور حق قائلے مثل
چرواہے کے ہیں تو حطرت کو اور ضبط راچاہتے ہیں اور کورا اعدن دوڑاتے ہیں پس معلوم ہو گیا کہ ظاہر
اور صورت پر باطن کو ترجیح ہے۔ لہذا اسکو طلب کرنا چاہیے اور صورت کو ترک کرنا چاہیے۔ چونکہ اوپر سے
بیان ہے ترجیح معنی کا صورت پر اس لیے آگے اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ۔

پس جو الخ۔ یعنی پس جبکہ تو دیکھتا ہے کہ ایک خیال ہی سے ہر شے قائم ہے اور گھر اور محل اور شہر اور
پہاڑ اور جنگل اور نہروں اور زمین اور دریا اور غور شیدا اور آسمان (غرض کہ) جل کائنات (اسی خیال)
سے زندہ ہیں جیسے کہ مچھلی دریا سے (زندہ رہتی ہے) اور اگر دریا نہ ہو تو اسکا وجود بھی فنا ہو جاتا ہے پس
پس اے اندھے (حقیقت سے) تیرے سامنے بیوقوفی سے کس لیے بدن (ظاہری) مثل سلیمان علیہ السلام
کے (مقصود و عزیز و عظیم) ہے اور اندیشہ اور خیال مانند چوٹی کے (غیر مقصود اور حقیر) ہے مطلب
یہ کہ تمام کائنات عالم کو دیکھ لو خواہ وہ صنعت حق سبحانہ سے ہو اور خواہ صنعت مخلوق کو اس میں دخل ہو
غرض کہ سب کی سب خیال اور قصد اور ارادہ ہی سے قائم اور موجود ہیں اور وہ ارادہ اور قصد ایک معنوی
اور مستتر ہے۔ تو وہ متبوع اور یہاں تک کائنات عالم توابع ہوئے پس جو کہ اصل اور متبوع ہے اسکو حاصل کرنا
چاہیے۔ اور ان توابع سے قطع تعلق ضروری ہے۔

حی کا یہ انداز یعنی کہ تیری آنکھ (غلطیوں) کے سلسلے پہاڑ بڑا (معلوم ہوتا ہے) اور فکر اور خیال مانند چوہے کے اور بدن بزرگ (معلوم ہوتا ہے)

عالم اندر راخن یعنی عالم تیری نگاہ میں ایک ہوں دلائل والی اور بہت بڑی شے ہے اور ایرا و زبلی اور کرک سے تم خوف اور لرزہ رکھتے ہو یعنی ان چیزوں سے ڈرتے ہو۔

اور جہان راخن یعنی اسے (وہ شخص جو کہ) گدھے سے کم ہے تو جہان فکر میں بخون اور غافل ہے مانند ایک خیمہ بچرے یعنی تو اسکو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں اسلیہ میں کہ تو اس حقیقت سے غافل اور بے بہرہ ہے کہ اگر انکے راخن یعنی اسلیہ کہ تو صرف نقش ہی ہے اور عقل سے بالکل بے بہرہ ہے اور خود آدمی نہیں ہے بلکہ گدھے کا بچہ ہے لطیفہ بعض لوگ اسکو کہتے ہیں گدھے کا بچہ سور کا بچہ تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے باپ کو بھی گالی دی کہ اسکو گدھا بنا کر اسکو اسکا بچہ بنایا۔ لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ تو شل گدھے کے بچے کے ہے انتہی مطلب یہ کہ چونکہ تو صرف صورت اور نقش ہی ہے اور عقل سے بالکل ہی خالی ہے اس لیے تجھے حقیقت کی خبر نہیں ہے۔

انجل محضی راخن یعنی کہ تو جاہل محض ہے اور عقل سے بیگانہ ہے اور حق تعالیٰ کی (معرفت کی) بوجہ نہیں رکھتا لہذا دوانہ ہے تو۔

شایہ راخن یعنی کہ تو سایہ کو جہل کو جب سے شخص دیکھ رہا ہے (یعنی غیر مقصود کو مقصود سمجھ رہا ہے) اسلیہ شخص (مقصود) تیرے نزدیک کھیل اور سہل ہے۔ اور اسی لیے اسکو چھوڑے بیٹھا ہے اور وہ چشم حقیقت میں نہ ہونیکے تجھے اس مقصود کی خبر نہیں لیکن ایک وقت وہ بھی آدینکا کہ تجھے کاس فی را بعد انہا یہ سب چیزیں معلوم ہونگی اسکی ایک مثال مولانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

حجاب ز غیبت راخن یعنی کہ عالم غیب کا ایک نمونہ آگ ہے کہ لطافت کی وجہ سے (پوشیدگی میں) ہوا کے دلکش کی طرح ہے اور جب تک کسی جسم کثیف کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ اسوقت تک اس لطیف کی نگاہ کو خبر بھی نہیں ہوتی پھر اثر کے وقت زیادہ ہے۔ ہزاروں تیشوں اور تواروں اور کھاروں سے مطلب یہ ہے کہ تم کو جو عالم غیب کی طرف التفات نہیں ہے اور چونکہ وہ تم کو دکھلائی نہیں دیتا ہے اسلیہ اس سے غفلت ہے سو اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے آگ ہوتی ہے کہ جو آگ کہ خالص ہوتی ہے اور اس میں امتزاج کثیف کا نہیں ہوتا وہ دکھلائی نہیں دیتی۔ اسلیہ کہ آگ تو ہوا سے بھی لطیف شے ہے۔ مگر جبکہ وہی آگ کسی بدن کو لگا دے تو لطف آجا دے تو دیکھ لو حالانکہ مبصر نہیں ہے اور ظاہر نظر سے غائب ہے مگر پھر بھی اثر کرتی ہے بطرح تم اسوقت جو مقصود سے بچر اور غافل ہو یہ سب قیامت کے روز تجھ سے سامنے آجا ویگا اور اس دن ساری حقیقت معلوم ہو جاوے گی اسکو مولانا تحریر کرتے ہیں۔

باش تا روز کے راخن یعنی اسدن تک ظہرہ کہ یہ فکر و خیال بغیر کسی حجاب کے پرویاں کھولے اور تم کو اسوقت اسکی حقیقت اور اسکا اثر معلوم ہوگا۔ اسلیہ کہ امدام کا اثر یہ نسبت ایجاد کے زیادہ ہے۔ مثلاً آگ کو کہ جو اسکے اندر آگیا اور اسے اسکو جلا دیا۔ بہت ہی مؤثر جانتے ہیں اور پانی اگر کسی کھانا

اگر اوسے تو اسکو بھی موثر ملتے ہیں اور اسکی عظمت دلیں ہوتی ہے۔ اور اگر ان سے کوئی شے پیدا ہو تو پھر انکی اسقدر عظمت نہیں ہوتی۔ پس اسطرح اگرچہ یہ دنیا بھی اودن خیال اور قصد حق تعالیٰ ہی کا کاظہور ہے۔ مگر یہ موثر نہیں ہے ہاں جبکہ وہ قصد اور خیال باری تعالیٰ ملتے عدم کی طرف متوجہ ہوگا اسکو بہت ہی عظمت کی نظر سے دیکھا جائیگا اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اسدن تک ٹھہرو کہ جسدن میں اوس قصد اور خیال وغیرہ کا پورا پورا اثر ہوگا۔ اور وہ اثر یہ ہے کہ۔

اگر تمہارا بیٹی اچھے۔ یعنی پہاڑوں کو تو تم دیکھو گے مثل اودن نرم کے۔ اور نسبت شدہ (دیکھو گے) اوس زمین سرد گرم کو یعنی وہ زمین جو بھی سرد اور بھی گرم ہوتی ہے یا یہ کہ کہیں سرد ہے کہیں گرم غرض کہ اودن عظام مخلوق کو ہلاک شدہ دیکھو گے۔ اسروز اوس خیال کی وقت دلیں ہوگی۔

میں نے تمہاری بیٹی اچھے۔ یعنی نہ تو آسمان دیکھے گانہ سارو نکا وجود (دیکھے گا بلکہ کل کائنات عالم فنا ہو جائیگی) سوائے خدا کے ہی دودو کے کماہ اسکی ذات باقی ہے اور باقی کل اشیا فنا ہو جائیگی پس اسروز اس خیال اور قصد کی جو کہ معنوی چیزیں ہیں عظمت تمہارے قلب میں جائز ہیں ہوگی اور معلوم ہوگا کہ صورت قابل ترک اور معنی لائق حاصل کر نیکی تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

حسد کردن چشم بر عنایام خاص

یک فائز دست آید یاد روغ	تا دہر مرگ استیہارا فروغ
باد شلہ می بندہ را از گرم	برگزیدہ بود از جملہ چشم
جاکلی او وظیفہ حل میسر	دہ یکے قدرش ندیدی حل فرید
از کمال طالع و اقبال و محبت	او ایازے بود شہ محمود وقت
روح او باروح شہ دراصل خویش	پیش ازین تن بود ہم پیوند خویش

اچھا اب ایک قصہ سن خواہ سچا ہو یا جھوٹا تاکہ اوس سے ہماری سچی باتوں کو رونق و تقویت ہو وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام میں سے ایک غلام کو اپنی عنایت سے منتخب کر کے مقرب بنا لیا۔ اوسکی تنخواہ چالیس امیرون کی تنخواہ کے برابر تھی اور اسکا مرتبہ اسقدر بڑھا یا تھا کہ چالیس وزیر و نیکو اسکا دسواں حصہ بھی میسر نہ تھا۔ غرض کہ وہ اپنی بلند حالی و خوش افبالی اور خوش نصیبی سے ثانی یا

تھا اور بادشاہ اپنے وقت کا محمود اہل وجہ اسکی یہ تھی کہ مرتبہ اعیان ثابتہ میں اسکی روح کو اعلیٰ روح کیساتھ
اتصال و یگانگت حاصل ہو چکی تھی۔

کاراں اور کہ پیش از تن بدست
چشم عارف بہت گوئی اعلیٰ است
انچہ گندم کاشتند و انچہ جو
انچہ بہشت شرب جز آن نژاد
کے شود و بخوش بخیلہ تہاؤ کش
اور درون دام و دلے می نہد
گر بر وید و بریز و صدیہ
کشت نوکا رید بر کشت تخت
تخم اول کامل و بزریدہ است
فلکین بین بیز خود را پیش دوست
کاراں دار کہ حق افرشت
ہر چہ کارے از بلے او کمال
گرد نفس و روزگار او پیچ
پیش از آنکہ روز دین پیدا شود
رخت دزدیدہ بہ تدبیر و فتن
صد ہزاران عقل بر ہم بہت
دام خود را سخت تر یا بند و بس
ورنداری باور از تن رو بہ بین

بلذرا ز اینہا کہ تو حادث شدہ است
چشم او بر شہائے اول است
چشم او آنجا ست روز و شب کرو
حیلہ باؤ مکر ہایا دست باد
آنکہ بیند حیلہ حق بر سرش
جان تو نے زان جہد نے زین جہد
عاقبت بر روید آن کشت آلہ
این دم فانی ست فانی اول دست
تخم ثانی فاسد و بوسیدہ است
گر چہ تدبیرت ہمت تدبیر او ست
آخر آن روید کہ اول کاشت
چون بیز دوستی لے دوستدار
ہر چہ آن نے کار حق پیچ است پیچ
نزد مالک دزد دین رسوا شود
ماندہ روز داری بر گردش
تا بغیر دم او دامنہ نہند
کے نماید تو نے با باد خس
در بنے و اللہ خیر الما کرین

اور تقدیر الہی کا ذکر کیا تھا اب مولانا صاحب عادت اسکے مناسب نصیحت کی طرف انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں قابل اعتبار وہی بات ہے جو اس مہتی سے پہلے ازل میں طے ہو چکی ہے۔ یعنی قضا کے مرتب
اس لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے جو عالم میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب طے شدہ امر کا نتیجہ اور قضا کا
چونکہ عارف کی نظر راست کو ہوتی ہے اور واقعی حالت کا اظہار کرتی ہے اور احوال و غلط بین نہیں
ہوتی لہذا وہ کسی نظر گشت اول اور تقدیر الہی پر ہوتی ہے پس اگر تو عارف بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر
یہ صفت پیدا کر کہ حق سبحانہ نے ازل میں جو کچھ ضرور مقرر کر دیا۔ اس کی نظر اس کی مقید و محبوس ہوئی جو
دوسری شے پر اس کی نظر نہیں پڑتی دوسری شے پر نظر پڑ کر کیونکر سکتی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ شبہ و
جماع کرنے سے جو عمل لڑکایا لڑکی وغیرہ کار بجا نا ہے جتنے وقت ہی کا ظہور ہوتا ہے اسکے خلاف تمام
تدابیر و حیل فضول ہیں۔ چون ہی جو کچھ حق سبحانہ نے ازل میں مقرر کر دیا ہے وہی ہوگا۔ کوئی تدبیر
بجا دے اور اسکے خلاف ناممکن ہے پس جو شخص تدبیر حق کو اپنے سر پر مسلط دیکھتا ہے وہ اپنی بظاہر
دل خوش کن تدابیر سے کیسے خوش ہو سکتا ہے اور ان پر کیونکر نظر کر سکتا ہے اور عارف تدبیر و تقدیر
الہی کو دیکھتا ہے تو اس سبب سے یہ ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عارف کی نظر صرف تقدیر الہی پر ہوتی ہے
حق سبحانہ ایک جال کے اندر دوسرا جال بچھا رہے ہیں یعنی اول تو مقرر کر چکے اسکے بعد عالم میں
صرف بھی فرمایا ہے میں میں تیری جلیں نہ اوس دام تقدیر سے نکل سکتی ہے۔ اور نہ دام تصرف سے
اور نہ تو تقدیر الہی کو بدل سکتا ہے۔ اور نہ تصرف کو اگر بالفرض کوئی سوچا جس حق سبحانہ کی ھیتی کے خلاف
ہوے۔ اور وہ نکل بھی آئیں یعنی اگر کوئی خلاف تقدیر الہی تدبیر سوچیں اور انکو عمل میں بھی لائے۔
شب بھی خدا ہی کی ھیتی لگے گی اور اسی کی تقدیر ظاہر ہوگی اور وہی بار آور ہوگی اور اس سبب
کو فنا کر دیگی اسکی دو وجہ ہیں اول یہ کہ اسنے پہلی ہوئی ھیتی پر دوسری ھیتی بونی ہے۔ پس دوسری
ھیتی قتا ہوگی اور اول تیار ہوگی دوم یہ کہ پہلا غم کامل اور قوی اور پسندیدہ ہے اور دوسرا خراب
اور بوسیدہ و ضرور ہے کہ غم اول ہی بار آور ہو۔ پس جب معلوم ہو گیا کہ تقدیر الہی کے مقابلہ میں
تدبیر عہد کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو اب عہد کا فرض ہے کہ اپنی تدبیر کو حق سبحانہ کے سپرد کرے۔ کو جو بظاہر
اسکی تدبیر ہے فی الحقیقت وہ بھی اسکی نہیں۔ بلکہ وہ بھی حق سبحانہ ہی کی ہے۔ پس ان تمام باتوں سے ثابت
ہو گیا کہ قابل اعتبار وہی ہے جو حق سبحانہ قائم کر چکے ہیں اور آخرین وہی کتاب ہے جو وہ پہلے بچکے ہیں۔
بہان تک امر کو نبی کا بیان تھا آئے امر تشریفی کا بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حق سبحانہ کی حب ایمانی کے
عوام میں گرفتار ہے یعنی مومن ہے اس لیے تیرا فرض ہے کہ تو جو کچھ بوسے اور جو عمل و تدبیر کے آئیں ہیں
محبوب حق سبحانہ کی موافقت و رضا منور و ملحوظ رکھے۔ اور تیرا کام اس کے لیے ہوا اور نفس خاں اور اسکے
موافق کاموں سے تعلق نہ رکھنا۔ کیونکہ جو کام مرضی خدا کے موافق نہیں وہ کچھ بھی نہیں اور یہ اطاعت
حق و عصیان نفس اس سے پیشتر ہوتا چاہیے کہ وہ زہر کا ظہور ہوا و زہر مالک ھیتی کے سامنے دین کا
چور (عاصی) رسوا اور ذلیل ہو۔ اور جو مال اسے اپنی تدبیر و چالاک سے چرایا ہے وہ اسکی گردن

سوار ہو کیونکہ اس روز ندامت کچھ سود مند نہ ہوگی خبر یہ تو جملہ معتزضہ کے طور پر تھا اب پھر اصل مطلب
 سن اس جل عظمت کی تویہ شان ہے کہ لاکھوں عقلیں اس بات پر مستعد ہوتی ہیں کہ اسکے دام تقدیر و
 تدبیر کے خلاف کوئی دام تیز و زحیا دین اور تبدیل تقدیر کے لیے سیکھوں کو ششیں کرنی ہیں مگر
 وہ اپنے دام تقدیر کو جبین وہ گرفتار ہیں پہلے سے زیادہ خست پائے ہیں کیونکہ پہلے تو وہ اسکو قابلِ حرکت
 جانتے تھا اب انکو معلوم ہوتا ہے کہ ناقابلِ شکست ہے کیونکہ تقدیر و تدبیر الہی بمنزلہ اندھی کے
 ہے۔ اور انکی تدبیر بنی منزلہ شکست کے۔ بھلا شکاکین آندھی کی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اچھا اگر تجھے ہماری
 بات کا یقین نہیں آتا تو جا کر قرآن میں واللہ خیر الما کرین دیکھ لے جبکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام
 امر میں سے اعلیٰ و افضل ہیں انکے مقابلہ میں کیسی نہیں جاتی **ف** اس مقام پر حضرت مجدد الملت والکونین
 نے ایک نہایت نفیس بات فرمائی او سکویاں اسلیے درج کیا جاتا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کر دین
 فرمایا کہ دیکھو اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں تقدیر تفاوت ہے۔ اسوقت اگر کوئی کسی عقلی بات کو نہ ماننا
 تھا تو اسکو منوانے کے لیے قرآن دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محض عقلی ہی نہیں بلکہ نقلی بھی ہے اور اب
 لوگوں کو قرآن دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم کو عقلی دلیل سے سمجھائیے محض نقلی کو ہم نہیں مانتے
 دواقی دو ذون روشون کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اون لوگوں کی طبیعتیں سلیم تھیں۔ اور اسوقت
 کے لوگوں کے مزاج نوامراض روحانیہ نے بالکل فاسد کر دیا ہے طبع سلیم کا مقتضایا یہی ہے کہ نقل عقل
 پر مقدم ہو۔ اگر عقل بھی نقل کی موافقت کر لے بہا اور اگر اسے مزاحم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم
 کی آمیزش ہے۔ گو ہم کو مدد نہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ منقولات کے منبع میں غلطی کا احتمال نہیں اور ہمارے
 عقول میں غلطی مشاہد ہے پس عقل خطا کار کی کیا مجال ہے کہ وہ منزع عن الخطا کے حکم کی مزاحمت کرے
 تجویز رد نقل بعقل خود عقل کی ایک غلطی ہے عقل سلیم کا مقتضایا تو یہی ہے کہ جب ثابت ہو جاوے کہ
 یہ خدا و رسول کا ارشاد ہے تو بلا چون و چرا مان لیا جاوے۔ اگر عقل اس میں کچھ چون و چرا کرے تو سمجھ لیا
 جاوے کہ اس میں وہم کی آمیزش ہے۔ اور خود حکم خلاف عقل نہیں۔ یہ امر اسقدر بے بہی ہے کہ اسکا منکر یا
 بخون ہے یا معاند۔ اور ہر دو صورت ناقابلِ خطاب ہے۔ ہی مضمون کو عارف شیراز شیخ سعدی علیہ الرحمۃ
 نے یوں بیان کیا ہے۔ آنکس کہ بقرآن و خبر و زنی ہی۔ اینست جوابش کہ جوابش نہ ہی۔

در سواالت فائدہ ہست ام نمود
 چه شنوم این بجاعت بے عائدہ
 پس جهان بے فائدہ آخر چراست
 از بہت ہائے دگر پر عائدہ است

و ر تو کوئی فائدہ ہستی چه بود
 اگر نہ ارد این سواالت فائدہ
 گر سواالت را بے فائدہ ہاست
 در جهان از یک بہت بی فائدہ است

فائدہ تو گرامر فائدہ نیست
 فائدہ تو گرامر بنود مفید
 در منم زبان فائدہ حرابن حسر
 حسن یوسف عالمے را فائدہ
 سخن داودی چنان محبوب بود
 آب نیل از آب حیوان بد فزون
 بہت بر مومن شہید زندگی
 چہیت در عالم بگو یک نعمت
 گاؤ خیر فائدہ چہ در شکر

مر تر چون فائدہ بہت از دہاست
 چون ترا شد فائدہ گیرے مرید
 مر تر چون فائدہ بہت از این مہر
 گر چہ براخوان عیث بد زائدہ
 لیک بر محروم بانگ چوب بود
 لیک بر قبلی منکر بود غرن
 بر منافق مردن بہت و زندگی
 کہ نہ محروم اندازوے استے
 بہت ہر جان ایسے قوت دگر

یہاں سے اس سوال کا اجمالی جواب دیتے ہیں جو حاصل مضمون سابق ماشاء اللہ کان و عالم شاکرین
 پر وارد ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب عالم میں جو کچھ ہوتا ہے بقدر یہ کہی ہوتا تو عالم کو
 اس درجہ مطلق پیدا کرنے کا کیا فائدہ۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ بہت دھرم تو یہ تو بتا کہ تیرے اس
 سوال کا کیا فائدہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو میں اسکو بیفائدہ کیوں سنوں اور جواب کی رحمت کیوں گوارا
 کروں۔ اور اگر تیرے سوال کے لیے بہت سے فائدہ ہیں تو یہ غضب کی بات نہیں کہ تو عاثر اور لغو گفتار
 و کردار تو اپنے فعل میں کوئی نہ کوئی فائدہ مد نظر رکھے خواہ حقیقت میں وہ فائدہ ہو یا نہ ہو اور صانع علیہ السلام
 اپنے فعل میں کوئی فائدہ مد نظر نہ رکھے۔ تیری غلطی کا مشاویہ ہے کہ تجھے اسکا فائدہ معلوم نہیں اس لیے کہ
 بے سود سمجھتا اور ناقابل خلق جانتا ہے مگر یہ بنا ہی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں اگر ایک بہت سے
 بیفائدہ ہے (مثلاً یہ ہی کہ اسکا فائدہ عوام کو معلوم نہیں) تو دوسری حیثیتوں سے مفید بھی ہے (گو ہم
 انکی تفصیل نہیں کر سکیں) اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو چیز ایک بہت سے بیفائدہ ہو تو اسکو کیا ہی نہ ہو
 مثلاً جس کام میں تیرا فائدہ ہے اور میرا فائدہ نہیں تو گو وہ ایک حیثیت سے بے فائدہ ہے مگر جب ایک
 فائدہ بھی ہے یعنی تیرا تو تجھ پر لازم نہیں کہ اس کام کو نہ کرے۔ بلکہ حکم عقل یہی ہے کہ تجھ کو اس سے باز نہیں
 رہنا چاہیے اگر تیرے فائدہ میں میرا فائدہ نہیں نہ سہی تیرا ہی فائدہ سہی اور اگر میں اس فائدہ سے بالکل
 آزاد اور بے تعلق ہوں تو بلا سے جب تیرا فائدہ ہے تو تو اس سے قطع تعلق بہت کر اور میری وجہ سے اپنا
 فائدہ نہ کھو یہاں تک تو ہم نے یہ بتلایا ہے کہ جو فعل میں وجہ غیر مفید ہو۔ قابل ترک نہیں ہوتا۔ اب

ہم سمجھتے ہیں یہ نظام کھلتے ہیں جو من وجہ مفید و من وجہ غیر مفید ہیں۔ حالانکہ موجود ہیں پس انھیں میں کا ایک فرد عالم کو سمجھ لے۔ مثلاً حسن یوسف تمام عالم کے لیے مفید اور لذت بخش تھا۔ لیکن بے نیکی بے ایمون نے نزدیک بالکل عبث اور فضول تھا۔ محسن داؤدی باوجودیکہ اس درجہ مرغوب اور پسندیدہ خلق تھی مگر منکرین نے نزدیک لکڑی کی چون چون سے زیادہ وقت نہیں رکھتی تھی۔ آب نیل اپنے عظیم نفع کے لحاظ سے آب حیوان پر بھی فوقیت رکھتا تھا مگر قطبی منکر کے لیے خون تھا۔ شہادت مومن کے لیے زندگی ہے اور شہداء کے سبب احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما اتم الله کامصدق ہیں مگر منافق کی نظرتین وہ موت اور مر باد ہی ہے۔ اچھا انکو چھوڑ۔ اور تو ہمیں تمام دنیا میں کوئی ایک ہی غذا ایسی بتادے جس سے عالم کی ایک بڑی عبت ہر دم نہ ہو۔ اور اس کے لحاظ سے وہ بے فائدہ نہ ہو۔ مثلاً شکر ہی کو لے لو اور بتاؤ کہ گدیھون سیلون کا سین عاۃ کیا نفع ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر جان کے لیے ایک جدا گانہ غذا ہے شکر انکی غذا نہیں اس لیے نہیں عاۃ ان کا فائدہ بھی نہیں اور چونکہ انسانوں کی غذا ہے اس لیے نہیں انھیں کا فائدہ بھی ہے تو کیا یہ شیار مخلوق نہیں ضرور ہیں پھر کیا انکی تخلیق عبث ہے اسکو تو بھی تسلیم نہیں کرتا پھر تخلیق عالم عبث کیوں ہو گئی۔

پس نصیحت کر دینا اور الرضی است
گر چہ پندار دکن آن خود قوت است
روے در قوت مرض آورده است
قوت علت ہچو چوبش کردہ است
قوت حیوانی مرا ورا نامر است
کہ خورد اور وزو شب ز آب و گل
کو غذائے ولسما ذات الحیاک
خوردن آن بے گلو و آلت است
مرحسود دیور از دود فرش
آن غذا را بے دہان بے طبق
دل ز ہر علی صفائے مے یرد
چشم از معنے او حساسہ الیت

لیک گر آن قوت بر و عارضی است
چون کسی کو از مرض گل دشت دست
قوت صہلی را فراموش کردہ است
نوش را بگذشتہ سم خوردہ است
قوت صہلی بشر نور خدا است
لیک از علت درین افتاد دل
رئے زرد و پائے ست دل سبک
آن غذائے خاصگان ولت است
شد غذائے آفتاب ز نور عرش
در شہیدان یرزقون فرمود حق
دل ز ہر راے غذائے میخورد
صورت ہر آدمی چون کاسہ الیت

از لقاے هر كسے چيرے خوری
چون تاره با تاره شد قرین
از قران مرد و زن زائید لیسر
در قران خاک با بار انسا
و ز نتران سبز با آدمی
و ز قران جستمی با جان ما
قابل خوردن شود اجسام ما
سر خرولی از قران خون بود
بهترین رنگا سرخی بود
هر تینے کو قرین شد با زحل
قوت اندر فعل آید ز تفنق
این معانی است از چرخ خم
خلق را طاق طرم عاریتی است
از بے طاق و طرم خوارے کشند
بر امید غرور و زده خدوک
چون نمی آیند خیب که منم
مشرق خورشید بر ج قیرگون
مشرق او نسبت دترات او
ما که واپس مانده دترات و نیم

و ز قران هر قرین چیزے برمی
لائق هر دو اثر زائید یقین
در قران سنگ و آهن هم شرر
میو با و سبز با ریحا انسا
دخوشی و بیغمی و حسری
مے بزائید خوبے و احسانها
چون بر آید از تفنق کاج کامها
خون ز خورشید خوشی گلگون بود
و ان ز خورشید است از وے میرد
شوده گشت و گشت را نبود محل
چون قران دیو با اهل نفاق
بے همه طاق و طرم طاق و طرم
هر را طاق طرم ما هیتی است
بر امید غرور و خوار می خوشند
گر دن خود کرده اند از غم چودوک
کاندرین عز آفتاب رو ششم
آفتاب ما ز مشرق با برون
نے بر آمد نے فرو شد ذات او
در دو عالم آفتاب بے فتم

باز گرد شمس سے گردم عجب
شمس باشد بر سببها مطلع
صد ہزاران بار بریدم امید
تو مرا باور مکن کز آفتاب
در شوم نو مید نو میدے من
عین صنع از نفس صنع چون برد
جملہ ہستیا ازین رو ضعیف چرند

ہم ز فر شمس باشد این سبب
ہم از وجل سببها منقطع
از کہ از شمس این زمین باور کنید
صبر دارم من و یا ما ہی آفتاب
عین صنع آفتاب ستلے حسن
عین ہست از غیر ہستی چون چرند
گر بر افاق و تازیان یا خود خند

اور کہا تھا کہ ہر روح کے لیے ایک جدا گانہ غذا ہوتی ہے اب فرماتے ہیں کہ کبھی ارواح اپنی اصلی غذا کے علاوہ دیگر اغذیہ سے بھی متغذی ہوتی ہیں اور انکو اپنی اصلی غذا خیال کرتی ہیں۔ ایسی حالت میں نصیحت اور دیگر تدابیر سے اسکا چھڑانا ممکن ہے اور وہ نصیحت وغیرہ نکلے لیے چاہک سوار کی کام دیتی اور اصلاح کرتی۔ اسکی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی شخص مرض کے سبب مٹی کو خوب منے سے کھاتا ہو یا اس شخص کو اسکو اپنی اصلی غذا سمجھتا ہے۔ مگر فی حقیقت ایسا نہیں بلکہ مرض قوت پر گیا ہے اور اسکے سبب وہ اپنی اصلی غذا کو بھول گیا ہے۔ اور اپنی غذائے موافق کو چھوڑ کر زہر اور غذائے مضر کھانے لگا ہے چونکہ وہ غذائے اصلی تو تھی نہیں جو تغذیہ دہنیہ کہے اور بلکہ موٹا تازہ کرتی بلکہ مرض کے سبب تھی اسلئے اس غذا سے مرض نے بجلے نفع کے نقصان کیا۔ اور سو کھا کر کاٹا کر دیا۔ اب تک تم کو چند باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ ارواح کی غذائیں مختلف ہیں دوم یہ کہ کبھی ارواح اپنی غذا کو چھوڑ کر غیر غذا سے متغذی ہوتی ہیں سوم یہ کہ وہ اغذیہ غیر اصلیتہ بجائے نفع کے نقصان دیتی ہیں چہاں یہ کہ تدابیر سے اسکا چھوڑنا ممکن ہے چہم یہ کہ کبھی ارواح غلبہ مرض سے غذائے عارضی کو اصلی سمجھ جاتی ہیں یہ تمام امور اصل مقصود کے مقدمات تھے۔ اب اصلی مقصد شن روح انسانی کی غذا اور اشیاء کی غذا سے مختلف ہے اسکی اصلی غذا نور معرفت حق سبحانہ ہے اور اغذیہ روح حیوانی یعنی لذات و شہوات حرص و طمع بغض و حسد وغیرہ وغیرہ اسکے لیے اغذیہ ناموافقہ و مضرہ وغیرہ اصلیتہ ہیں لیکن غلبہ مرض سے دل انہیں پھنس گیا ہے۔ اور اسکی یہی خواہش ہے کہ انہیں ناسوئی اغذیہ سے متغذی و منتفع ہوتا رہے ان اغذیہ ناموافقہ کی بدولت اسکی روح کا چہرہ زرد اور پانچ حسرت اور دل کمزور ہو گیا ہے یعنی اسکی روح میں فحلال و صنعت آگیا ہے۔ لیونکہ غذائے اصلی نور معرفت حق سبحانہ تو ملتی ہی نہیں جس سے قوت ہو۔ یہ فلائین بے برہ اور محجوب کو کہاں نصیب یہ تو بندگان خاص دولت خداوندی کے لیے ہے جسکو وہ بدون خلق اور رکابی پیالوں وغیرہ کے کھاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غذا متغذی میں مناسبت ہونی چاہیے۔ جیسا متغذی ہو گا ویسی ہی غذا ہوگی چنانچہ جو لوگ قلوب روشن مثل

آفتاب رکھتے ہیں اور انکی غذا نورِ معرفتِ حق سبحانہ ہے اور تیرہ درونِ البلیس اور اس کے متبعین کی غذا اس کی بھون اور ظلماتِ عالمِ ناسوت ہیں و کیونکہ شہداء جو مثل آفتاب ہیں انکے بارہ میں حق سبحانہ پر رزق و فرحین کا اہم اثر من فضلہ فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو خدا کے یہاں سے رزق ملتا ہے جسکو وہ بدون منہ کے اور بلا رکابی پیالوں کے کھاتے ہیں وہ غذا اور رزق کیلئے وہی نورِ معارفِ الہی (ف) جانتا چاہیے کہ الفاظ الہی نے نفسِ اس معنی سے آبی نہیں محض عموم ہیں لہذا یہ تفسیر ان تفاسیر کے بھی خلاف نہیں جنہیں انکی تفسیر اخذیہ حجت سے کی گئی ہے کیونکہ وہ اقصیٰ یک نوع رزق ہے۔ اور یہ تشریح نفع دیگر بڑا معذی فی فی جو یہ ہوا المقام و اللہ اعلم بالصواب اور دہان سے دہان ناسوتی اور طبع سے طبع ناسوتی مراد لینا اسلیے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس صورت میں وہ غذا اصالتہً غذائے روحانی نہ رہیگی۔ بلکہ جسمانی ہوگی (نیز دل کی غذا بھی اور اشیاء و ان کی غذاؤں سے مختلف ہے۔ کیونکہ اسکی غذا انظار و افکار ہیں جن سے اسکو تقویت ہوتی ہے اور علوم مفیدہ ہیں۔ جن سے اسکو صفائی اور قوت اور پاک حاصل ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا کھڑکی غذا بھی اور اشیاء سے مختلف ہے۔ اسکا پیالہ صورتِ چشم ہے اور میں جو امور درک بالبصر ہیں وہ انکا ادراک کرتی اور اسے خدا حاصل کرتی ہے (بڑا ہوا المراد و لا تفتت الی ما قال الحشون فانہم و قہو اتی الخلط و الخبط) جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آدمی کے لیے بعض اخذیہ مفید ہیں اور بعض مضر اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کھڑکی غذا کیلئے اور دل کی غذا کیلئے اور روح انسانی کی غذا کیلئے ہے۔ اور روح حیوانی کی غذا کیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصل غذا انسانی غذائے روح ہے۔ تو اب مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو کسی سے ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی غذا خواہ روحانی ہو یا حیوانی قلبی ہو یا صنی مفید ہو خواہ مضر اس سے مجھے مٹی ضرور ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کسی شے سے بھی مجھے اقران ہوتا ہے اس سے مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں حق سبحانہ نے نایر ہجرت رکھی ہے کہ جب دو چیزوں کا قرآن ہوتا ہے تو انکے اثرن سے کوئی نہ کوئی بات ضرور پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً جب دو ستاروں کا قرآن ہوتا ہے تو یقیناً انکے مناسب کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کا قرآن ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اور تھکر کا قرآن ہوتا ہے تو چنگاریاں نکلنی ہیں مٹی کو میچ سے قرآن ہوتا ہے تو سبزہ اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں آدمی کو سبزہ نادر سے قرآن ہوتا ہے تو خوشی اور خرمی اور بے غمی پیدا ہوتی ہے خوشی کو چارسی اور وح سے قرآن ہوتا ہے تو اس سے انہیں طرح طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ طاعات میں جی لگتا ہے۔ اس سے ثمرات محمودہ پیدا ہوتے ہیں جب ہم سیر کرتے ہیں اور ہم کو حرکات و سحر ہواؤں وغیرہ سے قرآن ہوتا ہے تو اس سے کھانا ہضم ہو کر اور کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے اجسام اور کھانا کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خون جب جلد چہرہ کے مقابل ہوتا ہے تو اس سے چہرہ میں سرخی چمک دیک پیدا ہوتی ہے خون جب آفتاب خوشی کے مقابل ہوتا ہے تو سرخی حاصل کرتا ہے (چونکہ سرخ رنگ کا تعلق اور دیکھا پیدا کرنے والا اہل تخم آفتاب کو کہتے ہیں۔ اسلیے مولانا نے خوشی کو آفتاب سے تشبیہ دیگر مشابہہ کو مشابہہ کی طرف مضاف کر دیا) سب سے عمدہ اور دلکش رنگ سرخی ہے وہ آفتاب سے تعلق رکھتی ہے اور اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو زمین زحل سے تعلق رکھتی ہے شہد ہو جاتی ہے اور زراعت کے

قابل نہیں رہتی جب دو شخص ملکر کسی کام کو کرتے ہیں تو اس سے اس کام میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اہل نفاق اور شیطان آپس میں مل گئے تو اس سے ملنے نفاق کو بجد قوت ہو گی۔ (وہذا ہوا وجہ ماقالہ الحدیث) جب یہ مقدمہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو مجھے تعذبی کے وقت نفع و غنم کا لحاظ رکھنا اور معارفِ آئینیہ سے تعذبی اور دیگر افندیہ مضرت سے پرہیز چاہیے۔ گو یہ معافی و معارفِ آئینیہ بوجہ ظاہری شان و شوکت نہ رہنے کے جس سے تو مانوس ہے تیری نظر میں ہوتی ہوں۔ لیکن سمجھ لے کہ گواہین عارضی شان و شوکت نہیں لیکن خدا وادبِ شان و شوکت ہے اور انکی شان و شوکت تیری اور غیبِ شان و شوکت سے ہزار گونہ بڑھی ہوئی ہے اسلئے کہ عالم خلق یعنی عالم جسمانی کی شان و شوکت و محض عارضی ہے جو کہ چند فانی چیزوں کے اجتماع سے پیدا ہوئی ہے اور عالمِ امر اور مجردات و متعلقاتِ ہاکی شوکتِ اصلی اور غیر زائل و بمنزلہ حقیقت کے پھر اسکو اس سے کیا نسبت جب حالت یہ ہے کہ دونوں کی شان و شوکت میں اسد جہ فرق ہے تو کو کون کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ ظاہری شوکت کے لیے ذلت اٹھاتے ہیں اور محض امیدِ عزت پر ذلت میں خوش ہیں اور دس دن کی عزت کی امید پر کہ وہ بھی سر اسر و ریشانی اور زرِ حمت ہے۔ غم میں اپنی گردن کو گھلا کر تنکے کی مانند کر دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ طلبِ عزت و جاہ کا نثارِ ذلت سے نفرت ہے اور طلبِ خوشی کا باعثِ غم کا ناپسندیدہ ہونا اور طلبِ عزت و خوشی میں ذلت و رنج میں نفرت ہے وہ تو یقین اور عزت و خوشی جو مطلوب ہے وہ وہو پس یہ کونسی عقل کی بات ہے۔ کہ مطلوب مہموم کیلئے مہربانہ تمیق کو قبول کیا جاوے۔ اس مقام پر مرزا غالب کا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ چونکہ پر معنی اور مناسب مقام ہے اسلئے نقل کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے معیشت کی تنگی کے سبب سرِ رشتہ تعلیم میں ملازمت کی درخواست کی۔ اسلئے متعلق سرِ رشتہ تعلیم کے کسی افسر کی ملاقات کو جانا ہوا پالکی میں سوار ہو کر گئے وہاں پہونچ کر اس انتظار میں پالکی سے نہیں اترے کہ وہ افسر میرے استقبال کو آئے گا جب وہ نہ آیا تو مرزا صاحب نے وجہ دریافت کی کہ آپ میرے استقبال کو کیوں نہیں آئے۔ حالانکہ گورنمنٹ میں میری اس قدر عزت ہے کہ دربار میں مجھے کمر سی مٹی ہے۔ اس پر افسر نے جواب دیا کہ جب آپ کو کمر سی مٹی ہے تو آپ کی دوسری حیثیت ہوتی ہے اور یہاں آپ طالبِ ملازمت ہو کر آئے ہیں اسلئے آپ کسی نظم کے مستحق نہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو گورنمنٹ کی ملازمت کی درخواست کی۔ فاعتبر وایا اولی الالبصار مولانا آگے فرماتے ہیں کہ اگر کو عزت و جاہ مطلوب ہے تو یہ طالبِ عزت حق وہاں کیوں نہیں آئے جہاں میں ہوں۔ کہ اس عزت و شان و شوکت اصلی میں مجھے مرتبہ حاصل ہے جو عارضی عزت و شوکتِ شان میں آفتابِ روشن کو نہیں۔ میں نے غلطی کی کہ اپنے کو آفتاب کا مائل کہا اسکا مجھ سے کیا نسبت او کی مشرق تو ایک برجِ سیاہی مائل ہے کیونکہ وہ آسمان کا ایک حصہ ہے اور آسمانی ذلتِ سیاہی مائل ہے۔ اور ہمارا آفتاب جسے ہلکا آفتاب بنایا ہے وہ مشارق سے باہر ہے اس کے لیے یہ ظاہری ملہ جات قابلِ بین اسکو کی قدر وہ سرے عنوان سے نقل کیا ہے جو اس وقت مستحضر نہیں جبکہ بالکل ٹھیک معلوم ہوا دسین دیکھ لے ۱۲ منہ

مشارق نہیں بلکہ اوکی مشرق تو یہ ہے کہ ذرات اور سفیدین کو اس سے تعلق ہو جائے اور وہ اس کے قلوب صاف اور راح
 طاہرہ پر نور پاشی کرے ورنہ خود اس کے لیے نہ ظلیح ہے نہ غروب کیونکہ ظلیح فرع ہے غروب کی اور غروب کے معنی
 ہیں ایک خاص طور پر چھپ جانا و جو الظاہر فی حد ذاتہ ابد و لا حاجب لہ اصلاً فلا ظلیح لہ ولا غروب۔ اور اگر
 نہیں دیکھتے وہ خود محبوب اور کوہِ بین الکر کوئی مکان نہیں بچھ جائے۔ یا اندھا ہو سلیقہ آفتاب کو نہ دیکھ سکے تو آفتاب
 کو نہ کہا جاوے گا کہ غروب ہو گیا اور وہ آفتاب حقیقی اس قدر تیز روشنی رکھتا ہے کہ باوجودیکہ ہم ایک دور افتادہ
 ذرہ ہیں اس لیے پاس والوں کی نسبت سے کسب ضیاء بہت کم کر سکتے ہیں اس پر بھی ہمارے روشنی کی یہ حالت ہے
 کہ ہم ہر دو عالم میں آفتاب بے زوال ہیں اور ہمارا نور و بزوال نہیں جس طرح آفتاب ظاہر کا نور زوال سے
 لھٹنا شروع ہوتا ہے پس جب ہماری یہ حالت ہے تو آفتاب ظاہری کو ہم سے کیا نسبت اور باوجودیکہ میری
 موجودہ حالت یہ ہے کہ شان و شوکت عروج و غروب ضیاء میں اب بھی اس آفتاب سے بڑھا ہوا ہوں مگر پھر بھی
 آفتاب حقیقی ہی کو لپٹا ہوا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی بے حد و نہایت شان و شوکت اور بے غایت ثبوت پامان
 نور و ضیاء مجھے اس سے مستغنی نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ مزید کسب ضیاء کا شوق دلاتی ہے پھر یہ محرومی اسی دولت
 بے زوال کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے آگے مولانا پر تو حید کا غلبہ ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ کوئی
 باطل اختیار ہی امر نہیں کہ جو شخص چاہے حاصل کرے۔ بلکہ ذلک فضل اللہ و تیریمن ایشاء۔ قدرت انسانی
 کو اگر کچھ دخل ہے تو اختیار اسباب ہی میں تو ہے۔ مگر اس پر تو اسکا کوئی قابو ہی نہیں مگر اسباب پر کہ کا قبضہ
 ہے اسکا وہی اسباب پر مطلع ہے وہی اسباب کو مہیا کرتا ہے وہی اسکا اختیار کی توفیق دیتا ہے وہی
 مسلسل اسباب کو منقطع کرتا ہے باوجودیکہ میری یہ حالت ہے جو کو معلوم ہو چکی۔ لیکن کیا میں اس مرتبہ کی
 تحصیل میں مستقل تھا ہرگز نہیں۔ بلکہ میں سیکڑوں مرتبہ امید منقطع کر چکا اور جان چکا کہ تجھے کچھ حاصل نہوگا۔
 سعی لا حاصل ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے نہ میں نفسی ہے نہ جھوٹ نہ مبالغہ لیکن تم سچ جاؤ گا اس پر بھی میری
 یہ حالت تھی کہ طلب میں یوں بیابان تھا جیسے پھلی پانی کے لیے اگر میں دعوے بھی کروں کہ مجھے ہتھیار تالی ہے
 تو یہ دعوے ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہا جاوے کہ پھلی بے پانی کے پھل سکتی ہے۔ تم ہرگز سچ نہ ماننا پس اگر
 میرا اختیار ہی امر ہوتا تو ناامیدی کے بعد طلب نہ رہتی چاہتے تھی۔ مگر رشتہ درگرم افندہ دوست و غمی ہر
 ہر جا کہ خاطر خواہ دوست و اسکی تو یہ شان ہے کہ اسباب ہجر کو اسباب وصل بنا دیتا ہے۔ دیکھو ناامیدی ترک
 طلب کا سبب ہے جسکا نتیجہ ہجران و فراق ہے گدہ میں ناامید ہوتا ہوں تو اپنی ناامیدی سے بھی حق بجانب
 معرفت ہوتی ہے جو کہ عین وصال ہے۔ کیونکہ میں مجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی محبوب کا فضل ہے اس لیے کہ یہ مخلوق جو
 اور مخلوق بے خالق کے پائی نہیں جاسکتی۔ و لا خالق الا اللہ فمخلوق للہ۔ نیز نہ ایک موجود ہے۔ اور خود مستقل
 تو بدانتہ نہیں تو ضرور اسے کسب ہستی و وجود کی موجود مستقل ہی سے کیا ہے کیونکہ غیر موجود سے کسب ہستی
 ہے معنی دارد۔ اور موجود مستقل خدا کے سوا کوئی ہے نہیں تو لامحالہ اسکی حق سبحانہ ہی سے مستفاد ہے
 ایک ناامیدی ہی پر منحصر نہیں بلکہ وجودات غیر استغالی کیا ابراق کیا کھوڑے کیا گدھے کیا انکے علاؤ کوئی
 اور سب سے گشت وجود سے مستفاد ہیں میں جب اپنی ناامیدی کو اس نظر سے دیکھتا ہوں تو خیال ہوتا ہی

شعر گوئی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں بدین دھون کہ ہوں کسی نگاہ میں اس کی کشش شوق بیکر اسی جو اور طبع
مصرف ہو جاتا ہوں۔ اور ہی نامیدی جو ترک طلب کا سبب ہے مجھے وادی طلب میں گرم جولان کہے خود ہجرت ہو جاتی ہیں

لیک اسب کو رگورائے حسرت وانکہ گردشہا ازین دریا ندید اور ہر عذاب آب شور خورد بھر میگوید بدست راست خورد ہست دست راست اینجا ظن است نیز گردانی است این نیزہ کہ تو	می نہ بلند و خست زانست رد بدرم آرد و بجراب جدید تا کہ آب شور اورا کور کرد ز آب من اسے کورتایابی بھر کو بداند نیک و بد را از کجاست راست میگردی بے گاہے دو تو
--	--

یہ واضح ہے کہ تمام موجودات ہی گلشن ہستی سے مستفید ہیں۔ مگر جو لوگ چشم بصیرت رکھتے ہیں وہی اسکو سمجھتے ہیں
انہما مقبول ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ چشم بصیرت نہیں رکھتے۔ انہما گھوٹے کی طرح اس باغ میں چرتے اور اس
گلشن وجود سے ہر طرح مستفید ہوتے ہیں وہ اسکو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا مردود و نامقبول ہوتے ہیں چونکہ لوگ
تقلبات عالم کو اس بحر حقیقی بے پایان سے ناشی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ مصرف فی العالم موجود حقیقی ہی
بلکہ آلات و اسباب ہی کو مصرف حقیقی سمجھتے ہیں اسی لیے انکا قبلہ مقصود ہر دم ایک جداگانہ ہوتا ہے بخلاف
حاشیہ کے کہ انکا قبلہ مقصود صرف ایک ذات واحد ہے۔ یہ عجیب و محرومین دریا کے شیریں سے کھاری پانی
پینے ہیں جو انکو بجائے نفع کے نقصان دیتا ہے اور اندھا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ مستفید تو ایسی ذات سے ہیں جس سے
استفادہ سراسر مفید اور نافع ہے اپنی بیقاعدگی سے انکو مضرت لگتی ہے نہ دریا کا تباہی کہ اسے اندھے مجھے بدھے
پاتھ سے پانی نہی۔ اور باقاعدہ مستفیض ہوتے ہیں اپنی بیقاعدگی سے تو اندھا ہیں ہی پیدا ہوگا دست برد
سے مراد علم صحیح ہے یعنی نہ جاننا کہ خیر و شر کا اصلی حقیقی انتشار و تنوع کون ہے پس جب کوئی اس بحر وجود سے
سفر مستفیض ہوگا کہ اسکو مصرف حقیقی اور مالک خیر و شر سمجھے گا اسکو نور معرفت عطا ہوگا پس اسے عجوب یاد
رکھ کر تو اور تیرے مثل دیگر اپنے افعال و احوال میں استقلال و حیثیت نہیں رکھتے۔ بلکہ ہم کو چھوچھل حاصل ہے سب
عطا ہی ہے اسلئے تمھاری مثال ایسی ہے جیسے ایک نیزہ کہ اس کے حرکات ذاتی نہیں ہوتیں بلکہ اسکی سیدی ہی
حرکتیں سب نیزہ گھمایا تو نے کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں پس طرح حرکات نیزہ نیزہ کہ دان کی معرفت کا ذریعہ ہیں ان
ہی تقلبات عالم صانع او مصرف حقیقی کا پتہ دیتی ہیں پس غور کر اسے معرفت حق حاصل کر اور نیزہ کی حرکات کو
اسکی ذاتی حرکات سمجھ کر حق اور اندھا مت بن آئے مولانا فرماتے ہیں۔

ما ز عشق شمس دین بے تاخیرم | ورنہ ما آن کو را رہنا کنیم
یعنی کیا میں ہلو تو شمس الدین کے عشق نے مجھ کو روایا۔ ورنہ ہم ان اغصان کو مینائی عطا کرتی کہ خشک کرتے
اور شرط مشیت الہی انکو مینا کر دیتے جن جانا چاہیے کہ عرفا کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک فنا دوسری بقا۔ حالت
فنا میں یہ لوگ تصرف نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ اپنے کو مردہ بدست زندہ سمجھتے ہیں اور اپنی
خوداں سے خواہ وہ حق سبحانہ کے مشابہ کے خلاف ہوں کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دعوے ہستی ہے

جو کہ غارتنام کے منافی ہے حالت یقامن انکی دو حالتیں ہوتی ہیں کبھی کسی مصلحت سے مجبوراً صرف ہوتے ہیں اور کبھی ماذون فیہ حالت مجرمین بھی یہ لوگ تصرف نہیں کرتے۔ یہی حالت اذن اسکی دو صورتیں ہیں بھی ماموئیا تصرف ہوتے ہیں مصلحت اور بھی غیر مامور ہوتے ہیں۔ حالت اولیٰ میں تو لامحالہ تصرف کرتے ہیں اور حالت ثانیہ وائے عرفاء و دشمنین رکھتے ہیں بعض اشیاء بالانبیاء اور انبیاء کی طرح اسباب غیر عادیہ سے کام لینے سے بچتا گرفت رکھتے ہیں جسکی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسباب غیر عادیہ سے کام لینے میں اسکی ضرورت ضرورت ہوتی ہے کہ تصرف کرتے وقت تمام چیزوں کی طرف سے توجہ بٹا کر صرف اس مقصود کو محکم نظر بنادیں جسکی تفصیل مقصود ہے۔ اس میں اتنی دیر کے لیے حق سبحانہ کی طرف سے بھی توجہ بٹائی پڑتی ہے اور یہ ان لوگوں کو یاد رہنا کہ حق سبحانہ سے بخوشی دیر کے لیے بھی توجہ بٹا دین نیز انکو فیرت آتی ہے کہ جو حالت انکی حق سبحانہ کے ساتھ ہوتی چاہیے وہ دوسرے کے ساتھ ہو اور بعض انبیاء کے ساتھ اسدرجہ شائبہ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تصرف کرتے ہیں واکل کالیوں وان کال کالیوں کمال لان زیادہ الکمال بقدر زیادہ التشبہ بالانبیاء اور یہ سب حالتیں شیخ کے ساتھ محبت اور خلق سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے ان سب کا سبب مجربہ شیخ ہو تلے۔ اب چونکہ مولا نافرمانے ہیں۔ بار عشق شمس دین بے بنیم۔ اس سے معلوم ہو تلے۔ کہ مولا ناسوق تصرف سے معذور تھے خواہ اسکا سبب حالت فنا ہو یا جو بیت یا تشبہ بالانبیاء اور کا سبب عشق شمس الدین شیخ مولا تھا پس وجہ تلبس عشق شمس الدین عدم التفرق معلوم ہو چکی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جاوے کہ غلبہ عشق بن آدمی بجز ان کاموں کے جو کمال عشق سے ہے کوئی کام نہیں کر سکتا عشق نے غلبہ کیا کر دیا۔ ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس توجہ پر عشق بلا واسطہ عدم تصرف کا سبب بن جاوے گا۔

دار و ش کن کو یہی چشم حسود
دار و ظلمت کش استیز غفل
ظلمت صد سالہ راز و برکت
اے نہال میوہ دار افشان فر
کہ حسود کے بر تو مے آرد سجود
جان مدہ تا پچنین جان مے نگر
کو میسر دد ز بود آفتاب
انیت افتادہ ابد در قہر جاہ
کے میر آمد این مراد او بگو
باز کو رست او کہ او کم کردہ راہ

یاں ضیاء الحق حسام الدین تو زود
تو تائے کبریا کے تیز فعل
آنکہ گر بر چشم اعمیٰ برزند
جلہ کو دان راد و اکل اے مگر
جلہ کو دان راد و اکل حجر حسود
م حسودت را کہ خستہ ان مہم
آنکہ او باشد حسود آفتاب
انیت در دیے دو کو رست آہ
نغمی غور شیدا زل بالیت او
یا زان باشد کہ اید نزد شاہ

ضیاء الحق حسام الدین بجا ہی مجتہد و درین جیسا کہ ہم کہ چلے اچھا اب تم اسکا علاج کرو اور اسکو ایسی دوا دے جس سے اسکو توبیائی اور معرفت حق حاصل ہو۔ مگر حاسد بالکل نپٹ ہو جاوے گا اس سے اسکا جذبہ اور وہ حق بینی سے ملے ہو۔ لہذا وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاوے۔ وہ دوا عظمت انی کا سرمہ ہے جو نہایت قوی التاثير و اور تاریکی چشم کو فنا کرنے والی اور مرض کو رسی کی سخت فراجمت کرنیوالی ہے جسکو اگر اندھے

لی آنکھ میں لگا یا جاوے تو سو برس کی تاریکی کو بھی جیسے اٹھ دیکھ سکے۔ اسے حق کے چاند سرب اندھوں کا علاج کر دے اور اپنے نور معرفت سے انکی ظلمت چشم کو فنا کر کے اونکو عارف اور حق بین کر دے حق نے مجھے میوہ دار و درخت کی طرح بنا لیا ہے۔ پس اسے میوہ یہ نوالہ تو انپر میوہ افشانی کر اور اپنی برکات و فیوض سے انکو غذائے روحانی پہونچا کر موت روحانی سے بچا لیکن کچھ سبک علاج کرنا مگر حاسد کا نگرہ جو حسد سے تیرا انکار کر تلے ہے اور اپنے حاسد کو جان نہ دینا بلکہ مرنے دینا خواہ میں ہی کیوں نہوں مجھے بھی دم توڑنے پہنچے دینا۔ علاج حاسد کو ممانعت کا سبب غنا نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ اسکا معالجہ بکے نفع کے اسکو نقصان پہونچا دینگا۔ نیز اسکا علاج نامطلوبہ لا حاصل ہے۔ دیکھو آفتاب ایک قسم کی نامنائی کا علاج کر تلے ہے اور جو چیز جو تاریکی شب کے دکھائی نہیں تھی وہ اسکے طلوع ہونے سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن حاسد آفتاب کے لیے اسکا اثر لٹا ہے وہ اسکے وجود سے اندھا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ مارے جلن کے آنکھ ہی نہیں کیونکہ اسکا آنکھ کھولنے کی صورت میں آفتاب نظر نہ لگتا۔ اسلئے وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاتا ہے اور جن چیزوں کو طلوع آفتاب سے پیشتر کسی قدر دیکھ بھی سکتا تھا اب انکو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا پس اس حاسد آفتاب کا علاج تو یہ ہے اور اسکو شفا تو یوں ہو سکتی ہے کہ آفتاب نہ رہے چونکہ آفتاب ایک ممکن چیز ہے اسلئے اسکا بالکل فنا ہو جانا بھی ممکن ہے۔ لہذا اسکے حاسد کا علاج بھی ممکن ہے مگر چاند شمسے حاسد کا کیا علاج یہ تو عجیب قسم کا اندھا ہے کہ اسکے مرض کا علاج ہی نہیں اور عجیب طرح سے ہمیشہ کیلئے کوئین کی تہ میں بیٹھا ہے کہ نکلتا ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ اسکو تیری ذات سے توحید ہی نہیں بلکہ تیرے نور سے عداوت ہے اور تیرا نور مستفاد ہے۔ آفتاب ازل سے تو وہ فی حقیقت آفتاب ازل کا عدم چاہتا ہے بھلا واجب کیونکر معدوم ہو اور وجود کج پر عدم کیونکر طاری ہو۔ اور اسکا یہ مقصد کیونکر حاصل ہوا اور کج یہ نہوا سوقت تک علاج ناممکن۔ پس ثابت ہوا کہ اسکا علاج ناممکن ہے پس سعی لا حاصل اس حاسد کو یہ حسد ہرگز زیبا نہیں کیونکہ وہ شہنشاہ حقیقی اور مالک حقیقی کا باز اور مردوب ہے اور باز کا فرض یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو نہ بھولے اور ہر حالت میں اپنے مالک کو یاد رکھے۔ جو باز اپنے مالک کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھرے اور جبکہ کوئی وفادار باز (یعنی عبد کامل) اسکو بادشاہ (حق سبحانہ) کی طرف لوٹنے کی ترغیب لائے تو اس سے جلتے اور برسر کار پیکار ہوا یا باز کا فرغت اور ناقدر شاس ہے۔ وفادار باز اور عبد مقبول اور واصل کی مخالفت اور اسپر حسد کی ہرگز گنجائش نہیں کیونکہ گو وہ مصلحت دیرانہ دنیا میں بھیج دے گئے ہیں اور اہل دنیا انوٹے انکو بالاپڑتا ہے مگر بادشاہ کا اسے ہنوز رشتہ ولا منقطع نہیں ہوا اور وہ اعلان کر تلے کہ میں عادی الی ولیا فقد اذنتہ باحرب۔ اور جنگ با شہنشاہ کا نتیجہ ہلاکی اور تباہی ہے اچھا اب ایک قصہ سن کہ مجھے معلوم ہو کہ اہل اندھ کی حق سبحانہ کے نزدیک کیا وقعت ہوتی ہے اور انکو ستلنے اور چھوٹے الزام لگانے والا کس قدر غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔

شرح شبیری یکٹ فسانہ الخ۔ یعنی ایک افسانہ (ذکر کیا جاتا ہے) سچ ہو یا غلط ہو تاکہ سچائی کو فروغ دے۔ مطلب یہ کہ ہم ایک قصہ بیان کرنے ہیں خواہ وہ غلط ہو یا صحیح ہو مگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت ظاہری اور صاف باطنی کے سامنے بالکل سچ اور محض لاشے ہیں۔

حسد کرنا ملازموں کا اس خاص غلام پر

بادشاہ ہے بندہ الخ۔ یعنی کہ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو تمام غلاموں میں سے برگزیدہ کر لیا تھا۔
 اٹھا لگی۔ او الخ۔ یعنی وظیفہ اور سکا چالیس امیروں کی تنخواہ کے برابر تھا۔ اور سودیر بھی او کی قدر کو نہیں پہنچ
 سکتے مطلب یہ کہ اس کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ اگر سودیر روئی قدر کو جمع لیا جاوے تب بھی او کی قدر زیادہ
 رہتی یعنی وہ بادشاہ کے نزدیک بہت ہی محبوب تھا اور اس کی بہت ہی قدر تھی۔

از کمال طالع الخ۔ یعنی نصیب اور اقبال اور بخت کے کمال ہوئی وجہ سے وہ ایک ایاز تھا اور بادشاہ
 محمود وقت تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں میں اس قدر الفت تھی جیسے کہ محمود غزنوی کو ایاز کے ساتھ تھی۔ اگے
 اوس خط و محبت کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

روح او الخ۔ یعنی اوس (غلام) کی روح بادشاہ کی روح کے ساتھ اپنے اصل میں یعنی علم ایسی میں اس
 تن سے پہلے ہم پیوند اور خویش تھی مطلب یہ کہ ان دونوں میں جو محبت تھی یہ اوس مناسبت کا اثر تھا جو کہ انکو
 آپس میں اس بدن میں اتنے سے پہلے تھی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الارواح جنود مجنّدة و تعارف ہنما اختلف
 ما اتاکر منها اختلاف یعنی ارواح ایک لشکر کا لشکر تھا پس انہیں سے جنوں نے وہاں (عالم ارواح میں) ایک
 دوسرے کو پہچانا تھا۔ انکو یہاں بھی آپس میں محبت اور الفت ہوتی ہے اور جو وہاں (یعنی عالم ارواح میں) آپس
 ایک دوسرے سے ملحدہ رہے ہیں وہ یہاں بھی ملحدہ رہتے ہیں اور انہیں آپس میں مناسبت نہیں ہوتی بلکہ
 حدیث میں تو عالم ارواح کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جن میں وہاں مناسبت ہوتی ہے الخ مگر اس شعر میں تناکر و تناسب
 ہو کہ علم ایسی میں تھا کہ فلاں فلاں میں تناکر ہو گا اور فلاں فلاں میں تناسب ہو گا۔ بوجہ اشعار آئندہ کے لیا
 جاوے تو بہتر ہے تو یہ تناکر و تناسب عالم ارواح سے بھی مقدم ہو گا اب مطلب یہ ہو گیا کہ چونکہ حقدار کے
 علم میں انکو آپس ایک دوسرے سے محبت ہونا تھا اسیلئے انکو آپس میں محبت ہوئی۔ یہاں وجہ محبت بھی بیان ہی
 اور انتقال بھی ہے اوس حکایت سے اس مضمون کی طرف کہ اصل اعتبار اس دنیا کا نہیں ہے اور ان صورتوں کا
 اعتبار نہیں ہے بلکہ اعتبار اور کام کی شے عالم غیب ہے اگے اسیکو بیان فرماتے ہیں کہ۔

کار آن وارد الخ۔ یعنی کام (اور اعتبار) تو وہ شے رکھتی ہے جو کہ اس بدن (کے وجود) سے پہلے تھی (یعنی عالم
 غیب تھا) انکو چھوڑ کر تو حادث ہوئے ہیں۔

چشم عارف الخ۔ یعنی کہ عارف کی نگاہ راست گو ہے۔ احوال نہیں ہے اور او کی نگاہ اول کھینو نہر ہے
 مطلب یہ کہ جو عارف ہوتے ہیں انکی نگاہ چونکہ حقیقت میں ہوتی ہے اسیلئے انکی نگاہ اول اس پر پڑتی ہے جو کہ قدر
 ہو چکا ہے وہ اسیکو اول جانتے ہیں۔ اور ادھیلا اعتبار کرتے ہیں اول تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی حادثہ
 پر نظر ہوئی اس کے بعد فوراً ہی حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی اسکو کہتے ہیں ارایت شین الا ورایت اللہ بعدہ
 یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی حادثہ پر نظر پڑی معاف تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی اسکو کہتے ہیں کہ ارایت
 شین الا ورایت اللہ بعدہ اس کے بعد جو کالمیں جا رہے ہیں انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اہل نظر حق تعالیٰ

پر پڑتی ہے پھر حادث اور غیر اللہ پر پڑتی ہے۔ اسکو کہتے ہیں کہ ماریت شیعنا الاورایت اللہ قبلہ اور یہ روایت قبل اسوقت تک نہیں ہوتی۔ جب تک کہ حقیقت شے سے نا آشنا رہتی ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے سورج اور اسکی روشنی کہ ہم جقدر اشیا کو دیکھ رہے ہیں اسکی وجہ سے اور اسکیلے واسطہ سے دیکھ رہے ہیں مگر اپنی نادانی کی وجہ سے اول نظر خورشید پر پڑتی ہے۔ پھر خورشید پر نظر پڑتی ہے۔ پھر جب تحقیق پڑھ جاتی ہے اسوقت جسوقت روشنی پر نگاہ پڑی معاً خورشید پر بھی نگاہ پڑی کہ یہ اسکی کافض ہے۔ جب تحقیق اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اسوقت اول نگاہ خورشید پر پڑتی ہے۔ اور اسکے بعد اسکی ضیا پر اسلئے کہ وہی اصل روشن ہے تو اول نگاہ اس پر پڑتی چلیے لہذا جو عارفین ہوتے ہیں وہ ان نوحادث پر نگاہ نہیں ڈالتے بلکہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انکی نظر اسکی طرف ہوتی ہے۔ اسکے بعد وہ ان حوادث کو دیکھتا ہے تو پھر جس طرح حقائق نے مقدر کر دیا ہے۔ اسکو جس طرح جانتا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

اچھے گندم الخ۔ یعنی جسکو گندم بودیا ہے اور جسکو جو اوس (عارف) کی نگاہ روز و شب وہیں گروہتی ہے یعنی وہ ہر وقت اسی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور سب چیزوں کو تقدیر الہی سے جانتا ہے۔

اچھے آبست الخ۔ یعنی جو کچھ رات (یعنی عالم) کا عمل ہے (یعنی مقدر ہے) سوائے اسکے (اور کچھ) پیدا نہیں ہوا۔ اور حیلے اور مکر (جو تقدیر کے مقابلہ میں انسان کرتا ہے) ہوا نہیں ہوا یعنی بالکل بیکار نہیں پس جو مقدر ہو چکا ہے وہی ہوگا جسکو سفید لکھا گیا ہے وہ سفید ہے اور جسکو شقی لکھا گیا ہے وہ شقی ہے اور جو باند لکھا گیا ہے وہ وہی ہے اور جو غریب مقدر ہو گیا ہے اسکو مال نہیں مل سکتا۔ اسے خلاف جقدر زندا میر ہوئی جو محض مل اور بے کار ہوئی جیسا کہ ظاہر ہے۔

شکے شود دل الخ۔ یعنی وہ شخص بڑے بڑے حیلوں سے کب خوش ہو سکتا ہے جو کہ حق تعالیٰ کے حیلے اور تقدیر (کو اپنے سر پر دیکھ رہا ہے وہ ایک جال میں ہے (یعنی حق تعالیٰ کے) اور ایک جال خود رکھ رہا جو اور اسکی جان نہ اس سے چھوٹی ہے اور نہ اس سے چھوٹی ہے۔ مطلب یہ کہ جسکی نظر کہ تقدیر الہی پر ہوتی ہے تو پھر وہ ان تدابیر ظاہری کو جو کہ اس تقدیر کے خلاف ہوں کب پسند کر سکتا ہے۔ ہاں وہ تدابیر جن سے طبعاً اثر چارہ نہیں ہے کہ انکو کرتا ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا ایک تو تقدیر الہی تھی اور ایک تدبیر ضروری اور تدبیر شرعی اسے کی تو اب یہ جالوں میں پھنس گیا مگر نہ تو اس سے نکل سکتا ہے اسلئے کہ شریعت یا طبیعت اجازت نہیں دیتی اور نہ تو اس سے نکل سکتا ہے اسلئے کہ ماییدل القول لدی وہاں تو جو ہو گیا ہے وہ ہو کر رہ گیا۔ الا ان یشاء اللہ لہذا کتاب تدابیر شرعی اور طبعی کا ارتکاب تو مجبوری ہے مگر اسے بھی پھر ہونا نہیں بلکہ وہی ہوتا ہے جو کہ حق تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ تدابیر کا ارتکاب ضروری ہے مگر نظر اسی پر رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہے۔ مگر وہی ہوگا جو کہ مقدر ہو چکا ہے سہ در بدر ناصیہ فرسانی سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے؟ لہذا تقویٰ کل نوحقائق کی کی طرف کردہ کئی عطلے تو در کئی خدا سے تو خدا دل شدہ مبتلا ہے تو ہر کئی رضائے تو؟ اور جو تدابیر کوئی ہوں یا شرعی خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں انکا ارتکاب گروہی یعنی ہر اس حدیث کے جہاں ہے عقل و توکل تو اب سمجھ لو اب آگے بھی ہی مضمون ہے۔

کر دینا۔ یعنی اگر اُسے اور اگر کھڑا ہو جائے (کہ نہ اُسے) سیکڑوں گھاس (یعنی اگر یہ تدابیر ظاہری کا کر لیں
یا نہوں) آخر کار وہی حق تعالیٰ کا بویا ہوا گے گا) مطلب یہ کہ خواہ یہ تدابیر کام آویں یا نہ آویں مگر انجام
ہر صورت میں یہی ہے کہ جو تقدیر الہی ہے وہی غالب آویگی اور یہ ساری تدابیر محض بیکار ہو جائیگی مگر یہ سمجھ
اُسکو ترک نہ کرو گے جیسا کہ اوسکی پوری بحث اس کے مقام پر مذکور ہے۔

کشت تو کارید الخ۔ یعنی (اُس نے) پہلی ہیتی پر نئی ہیتی بودی۔ تو یہ دوسری فنا ہو نیوالی ہے اور اول دست
اوٹھیک ہے مطلب یہ کہ ان تدابیر کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے خوب زمین کو درست کر کے
اور عمدہ بیج لیکر بویا تھا اس کے بعد کسی صاحب نے بالکل گلا سڑا خراب خستہ بیج لاکر اوپر سے بھیر دیا۔ تو بالکل
وٹسا اُگے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کہ اول بویا گیا ہے وہی پیدا ہو گا پس اس طرح وہ تقدیر الہی مثل اس عمدہ بیج
کی ہے اور یہ تدابیر ظاہری مثل اس خراب خستہ ختم کے ہو لہذا یہ بالکل بیکار ہونے اور وہی کارگر ہوگی اس لیے کہ
ختم اول الخ۔ یعنی ختم اول تو کامل اور چھاٹا ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا ختم فاسد اور گلا ہوا ہے پس اصل میں تو وہی
اُگے گا اور یہ سب بیکار ہو جاوے گا۔

افکن این الخ۔ یعنی اپنی تدابیر (ظاہری) کو دوست (حق تعالیٰ) کے سامنے ڈال دو اگرچہ تمہاری تدابیر بھی
(اصل میں) اوسکی تدبیر ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ان تدابیر ظاہری کا بھی وہی خالق ہے اور یہ بھی اوسکے کرتے
سے ہو رہی ہیں مگر پھر بھی سب چیزوں کو اوسکے سپرد کر دو اور تقویض محض حاصل کر لو کہ وہ وہ چاہے کہے
تو دم نہ مارے۔ خواہ تمہارے خیال میں وہ بظاہر ٹکو مضر ہو مگر حقیقت وہ نافع ہو گا کام اس سے کہ وہ نفع
دینیوی ہو یا دینی غرض کہ نافع ضرور ہو گا۔ عسی ان تکر ہوا اختیار ہو اختیار کم۔ تمام چیزوں کو اوسکی طرف سے
سمجھو مگر یہ سمجھ کر مطلق نہ ہو جاؤ اور اسے اسباب کو ترک مت کر بیٹھنا کہ مذموم ہے۔ بلکہ اس قدر سمجھو کہ جو کچھ ہوتا ہے
وہ اُسکی طرف سے ضرور ہوتا ہے لیکن ہر کو حکم ہے کہ ہم اس طرح تدابیر کا ارتکاب کریں پس انکا حکم سمجھ کر ترک
ہونے کہ اولو موثر سمجھ کر خوب سمجھ لو۔

کاران دارد الخ۔ یعنی کام تو وہ چیز رکھتی ہے کہ حق تعالیٰ نے پھیلایا ہے اور آخر کار وہی اُگے گا جو اصل
بویا گیا ہے مطلب یہ کہ انجام کار تو وہی ہو گا جو مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے تدابیر جان کر کو کچھ بچاؤ
پھر چپہ کارے الخ۔ یعنی جو کچھ کہ تو بونے اُسکے واسطے ہو جب تک تو ایک دوست کا تابع ہو اور
قیدی ہے۔ اے دوست! یعنی جب کہ تم ایک ذات کے تابع محض ہو تو پھر جو کام کرو اُسکے واسطے کرو۔ اور
خوشاقت نفسانی کو مطلق ترک کر دو۔

کہ نفس الخ۔ یعنی نفس (جو کہ مثل) چور کے (ہے) پیچھے اور اس کے کام کے پیچھے مت پھرو۔ اس لیے کہ جو کچھ چھٹکا
کا کام نہیں ہے وہ بالکل بیچ ہے اور بیچ ہے۔

پیش از انکہ الخ۔ یعنی اس سے پہلے کہ جزا کا دن ظاہر ہو دے اور مالک (الملک) کے پاس دین کا جو
رسو اور ذلیل ہو۔ اور اُس کا چر لایا ہو اسباب (جو کہ اوستے) تدابیر اور فن سے (چورایا ہے) انصاف کے دن اُسکی
گردن پر ہو۔ یعنی جبکہ نفس و شیطان جو کہ دین کا تباہ کرنے والا اور چورائے والا ہے رسو اور ذلیل ہو گا اور اُسکا

و بال اوسکی گردن پر ہوگا۔ بلکہ خود وہ چیرن اوسکی گردن پر ہوگی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت میں جسے چوپینہ چورائی ہے اوسکو گردن پر اوٹھلے ہوئے ہوگا۔ تو اس سے پہلے پہلے تم اس سے قطع تعلق کر دو۔ اور اسکی خواہشات کو پورامت کرو اور تم لتنا ہی چاہو گے کہ اپنی تدابیر سے تقدیر کو بدل دو مگر وہ ہرگز بدلنے والی نہیں ہے بلکہ جتنا تم اس سے نکلنا چاہو گے اوسقدر اور اچھی طرح پھندہ کے اسیکو فرماتے ہیں کہ۔

حمد ہزار ان الخ۔ یعنی لاکھوں عقلیں آپس میں کودتی ہیں اچھلتی ہیں تاکہ حق تعالیٰ کے دام (تقدیر) کے علاوہ دوسرا دام (تدبیر) بچھا دیں (مگر آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) اپنے دام (تدبیر) کو اور زیادہ سخت پاتے ہیں اور اچھی طرح اوس میں جکڑ جاتے ہیں (اور بس) (اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلیے کہ) ہوا کے سامنے ایک تنکا کیا قوت دکھا سکتا ہے۔ یعنی چونکہ تدبیر انسانی مثل ایک ذرا سے تنکے کے ہیں اور حق تعالیٰ کی تقدیر مثل کیتے ہوئے ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حق تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پھیل سدا زمین ایک ذرا سا تنکا پڑا ہوا ہو اور تند ہوا میں اوسکو جس طرح چاہیں لوٹ پوٹ کرتی ہوں اس طرح حق تعالیٰ کے سامنے مخلوق ہے کہ اسکو جس طرح وہ چاہتے ہیں رکھتے ہیں اور اسکا کوئی بس نہیں ہے۔ ایسی حالتیں مجز تفویض کے اور کچھ کرے اور جس طرح وہ سمجھے ہے جب کا وہ حکم کرے اسکا وہ ارتکاب کرے اور جب وہ منع کرے اس سے باز رہے۔ لہذا تدابیر کے ارتکاب کا بھی انھیں نے حکم فرمایا ہے جس طرح اسکے اور احکام کو تسلیم کرنا مقتضائے تفویض ہے۔ اسی طرح تدابیر کا مرتکب ہونا بھی سبحانہ تفویض کے ہے خوب سمجھ لو۔

قرنہ داری الخ۔ یعنی اور اگر تم کو میرے کہنے کا یقین نہیں ہے تو جاؤ اور دیکھو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں تدبیر الٹا کریں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بھی مکر فرماتے ہیں مگر وہ مکر خیر ہے۔ اور وہ حال حق تعالیٰ نے پھیلا یا ہے وہ بھی خیر ہے بس اس سے ہرگز ہرگز غلطیہ نہیں ہو سکتے۔ ہرگز کل نہیں سکتے گمے مولانا کا سوال کہ تم پر بھی اوسکا جواب بھی خود ہی عنایت فرما دینے خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ جب یہ تدبیر ظاہری بالکل ہی بیکار ہیں اور ان سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ اصل تقدیر ہی ہے تو پھر انکے پیدا کرنے ہی سے کیا فائدہ آئے گی بیکار سے کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ اور مولانا کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انکے پیدا کرنے میں فائدہ تو بہت ہیں لیکن ہم جتنا تہمتیں اسلیے کہ اسکا بتانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اب اشعار سے سمجھ لو کہ۔

تو کوئی الخ۔ یعنی اگر تم کہو کہ پھر (انکی) ہستی ہی سے کیا فائدہ ہے (تو فرماتے ہیں کہ) اچھا بتاؤ کہ تمھارے اس سوال میں بھی کوئی فائدہ ہے (یا نہیں ہے) اسے معاند۔

اگر تمہارا رد الخ۔ یعنی اور اگر اس سوال میں تمھارے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں اسکو فضول کیوں سنوں مطلب یہ کہ پھر تو سوال سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔

و رد سوالت الخ۔ یعنی اور اگر تمھارا سوال یقیناً کوئی فائدہ رکھتا ہے تو بس جان لو کہ جان بھی بے فائدہ نہیں ہے اسلیے کہ تمھارے افعال میں تو فوائد ہوں اور حق تعالیٰ کے افعال میں فوائد نہ ہوں یکیسے ہو سکتا ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ اس ہستی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔

اگر سوالت الخ۔ یعنی اگر تیرے اس سوال کے بہت سے فوائد ہیں تو پھر آخر جان بے فائدہ کیوں ہو زمین

بھی ضرور فوائد میں اگرچہ معلوم نہ ہوں اس لیے کہ عدم العلم سے عدم الشے تو لازم نہیں آتا۔ اگر آئے فائدہ کا ہر کو علم نہ ہو تو اس سے یہ کام قیام لازم آگیا کہ وہ میں فائدہ بھی نہیں ہے یا نہ معلوم ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے یہاں بعض مشیون نے لکھا ہے کہ اس تقریر سے مولانا نے جواب بھی دیدیا۔ اس لیے کہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرے سوال میں کوئی فائدہ بھی ہے تو اگر مخاطب ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس سوال میں یہ فائدہ ہے کہ ایک تھپی شے کا اظہار ہو جاوے گا لہذا یہی فائدہ ہے اس ایجاد عالم کا کہ حقیقتاً لے کے اسمانے جو کہ پہلے سے تھپی شے ظہور چاہا۔ اہل اقتدار کی وجہ سے یہ عالم پیدا ہو گیا اور اولیٰ تھپی امور کا ظہور ہو گیا اتنے تھپی کا قول ایسا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود مولانا کی بھی یہ مراد نہ ہوگی مگر ایک لطیفے کے درجین بہت ہی نفیس استدلال ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر ایجاد عالم میں فوائد میں تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم اپنے لیے مضرباتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اشیاء مضرب ہیں اور وہ بھی عالم میں داخل ہیں پس معلوم ہو گیا کہ عالم میں فوائد ہی نہیں بلکہ مضرب بھی ہیں آگے مولانا اس کا جواب دیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز ہر شخص کو مفید نہیں ہوتی بلکہ کسی کو مفید اور کسی کو مضرب ہوتی ہے لیکن اگر ایک کو بھی مفید ہو تو اس کو معیشت اور بے فائدہ نہ کہیں گے بلکہ اس کو بھی مفید ہی کہیں گے اور عالم میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ کسی کو بھی مفید نہ ہو لہذا ثابت ہو گیا کہ ہستی مفید ہی ہے بیفائدہ نہیں ہے اب اشعار سے سمجھ لو۔

در جهان آخر یعنی کہ اگرچہ جان ایک طرف سے بیفائدہ ہو مگر دوسری جانب سے فائدہ دے بھرا ہوا ہے تو اس جہت مفید کو دیکھیں گے اور مضرب طرقت التفات ہی کیوں کر نیکی۔

فائدہ تو آخر یعنی اگر تم کو فائدہ ہے اور مجھے فائدہ نہیں ہے تو جب مجھے فائدہ ہے تو اس سے الگ امت ہو اس لیے کہ مجھے اگر وہ شے مضرب ہے تو وہ میں تھا لیا کہ حرج ہے تم اس سے فائدہ حاصل کرو اور اس طرح بالکل بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم میں مفید ہیں اور مجھے مفید نہیں ہیں تو وہ اشیاء بیفائدہ تو نہ ہوں یا نہ بعض ایک کو اور بعض دوسرے کو مفید ہیں یہ اور بات ہے۔

فائدہ تو اگر آخر یعنی اگر تمہاری مفید شے مجھ کو مفید نہ ہو تو جب مجھے فائدہ ہے تو اس کو حاصل کر لے (بھلائی کا) زیادہ کرے تو لے اگرچہ میں اس فائدہ سے آزاد ہوں آزاد ہوں (کہ مجھے فائدہ ہے اور نہ میری باپ کو تھا لیکن) جب مجھے فائدہ ہے تو اس سے قطع امت کرو یعنی پھر تم اس سے الگ مت ہو اور جب وہ مجھ کو مفید ہے تو پھر وہ شے فی نفسہ تو مفید ہی ہے اگرچہ کسی کو جسے عارض کے مفید نہ ہو آگے اسکے تقاضے ملتے ہیں کہ کہ حشر یوسف آخر یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن ایک عالم کو مفید ہے اگرچہ بھائیوں کے سامنے قبول اور بے فائدہ تھا تو دیکھ لو کہ ایک کو مفید ہے اور دوسروں کو غیر مفید مگر پھر بھی اس سے بالکل بیفائدہ کوئی بھی نہیں کہتا۔

محسن داؤد می الخ یعنی داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کس قدر محبوب تھی لیکن محرم کے سامنے ایک نغمہ کی آواز تھی یعنی جسے سنانی نہ دے۔ اس کے نزدیک تو ایک جھوٹا بانس اور وہ برابری تھا۔

ابن تیل از الحہ یعنی نیل کا پانی (فائدہ کے عام ہونے میں) آب حیوان سے بھی زیادہ تھا۔ کہ اسکو قبول مشہو
مرف حضرت خضر علیہ السلام ہی نے پیا اور اس سے بے انتہا لوگ اور جانوروں وغیرہ میراب ہوئے) لیکن قطعی منکر
کے لیے خون ہو گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ کہ جب انہر عذاب آیا ہے تو پانی خون ہو جاتا تھا۔ قطعی قوم فرعون
پس لاکھوں کو مفید اور سیکڑوں کو مضر۔

ہشتت ہر مومن الحہ یعنی مومن کے لیے تو شہید ہونا زندگی (کا باعث) ہے (کیجیات ابدی میر ہوئی ہے)
اور منافق کے لیے موت ہے اور بہت ہی ہونا ک شے ہے۔ یہاں بھی ایک کو مفید ہے اور دوسرے کو مضر۔
مگر فی نفسہ وہ شے مفید ہی تھی۔

چلیست در عالم الحہ یعنی بتاؤ کہ عالم میں وہ کونسی نعمت ہے کہ جس سے ایک دوسرے لوگ محروم نہیں ہیں بلکہ
سب چیز میں ہی ہے کہ ایک کو مفید ہیں اور دوسرے کو مضر ہیں مگر وہ فی نفسہ مفید ہی کی جاتی ہیں۔

گا و خررا الحہ یعنی دیکھو کہ گھے اودیل کو شکر سے کیا فائدہ ہے (کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ ایسی شیریں اور عمدہ شے
ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہر جان کے لیے غذا الگ ہے پس چونکہ گاؤں و خرمی غذا اشک نہیں ہے اس لیے انکو مفید بھی نہیں
پس معلوم ہو گیا کہ عالم میں مفید کو کوئی شے نہیں ہے ہاں بعض کو مفید اور بعض کو غیر مفید ضرورتیں تو اس سے نہیں
شے کا غیر مفید ہونا لازم نہیں آتا جس طرح ہر جان کے لیے ایک غذا مقرر کر دی گئی ہے بیطرح حق تعالیٰ نے
بھی ہر ایک انسان کی ایک حالت مقرر اور مقدار فرمادی ہے کہ اس سے تخلف نہیں ہوتا اور وہ اسکی صلیقت
ہو جاتی ہے جیسے کہ ہر جاندا کے لیے اسکے مقررہ غذا ہوتی ہے اور اگر وہ حالت کسی عارض کو جسے ہوتی ہے
تو وہ زائل ہو جاتی ہے اور یہ حالت کا اعلیٰ اور عارضی ہونا مرتے وقت تک معلوم نہیں ہوتا اور جب موت جاتی
ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ حالت کفر وغیرہ اس سے زائل ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وجہ عدم علم
یا حقیقت کے ایسا تھا اور جب علم ہو گیا تو وہ حالت زائل ہو گئی اور اگر جلی ہوتی ہے تو ہرگز ہرگز زائل اور منفک نہیں
ہوتی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم سونو کہ ہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اسکی تصدیق کر لو۔ اور اگر سونو کہ جبلت
بدل گئی ہے تو ہرگز تصدیق مت کرنا۔ اسکو کسی نے کہا ہے کہ جبلت اگر وہ جلی مگر وہ پس اوپر تو اسکا بیان تھا کہ
جو حالت مقرر من اللہ ہو چکی ہے وہ ہرگز مت نہیں سکتی۔ آگے حالت عارضی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

لیک کر آن الحہ یعنی لیکن اگر وہ غفلت پر عارضی ہے تو پھر اسکو نصحت مکر عاصرت سد ہاتا ہے۔ یعنی
کتے بن گھوڑے کے سد ہانے کو مطلب یہ کہ اگر حالت اعلیٰ ہے تب تو وہ بدل نہیں سکتی لیکن اگر عارضی حالت ہے
تو پھر تو نصحت وغیرہ اسکے لیے درست کرے تو اعلیٰ اور سد جائی ہوئی ہیں کہ گھوڑا جا بک سوار کے سدھانے سے ان
شہزادوں کو کسی عارض کو جس سے اس میں ہوتی ہیں چھوڑ دیتا ہے لیکن جو شرارت کہ اسکی اصلی حالت ہوتی ہے
اسکو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ پس اسبطرہ اگر نفس میں خباثت اصلی ہوتی ہے تب تو وہ ہرگز نہیں نکلتی اور اگر یہ خباثت
کسی عارض سے ہے تو وہ غلط فعل سے دفع ہو جاتی ہیں مگر وہ خواہ اعلیٰ ہوں یا عارضی انکے علاج سے بیکار
نہو نا چاہیے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جبکہ اسوقت اصل مجھے ہوئے ہیں وہ اصل میں عارضی ہو اس لیے کہ اصلیت اور
حاضیت تو مرتے وقت ہی معلوم ہوتی ہے اور اسکو اصل سمجھ کر اسکو چھوڑ دینا اور بعد کو پشیمان ہو تو پھر اب

کیا ہو چکنا ہے سے جب چڑیاں چمک لگیں گھٹت۔ تگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔
 چوٹ کسے الخ۔ یعنی جیسے کہ کوئی شخص مرض کی وجہ سے مٹی کو دست رکھتا ہو۔ تو وہ اگرچہ خیال کرتا ہے
 کہ اسکی غذا وہی ہے مگر یہ اسکی غلطی ہے اور یہ غلطی اسلئے نہ ہے کہ۔

چوٹ اصلی الخ۔ یعنی اصلی غذا کو تو بھول گیا ہے اور مرض کی غذا میں (جو کہ مٹی ہے) توجہ لایا ہے کہ اسکی وہی مٹی
 ہو جو بس سمجھنا اسلئے کہ اس غذا سے اسکو غفلت اور فراموشی پوری ہے۔

توس را الخ۔ یعنی غذا کو چھوڑ کر نہ کھا رہا ہے تو مرض کی غذائے اسکو لکڑی کی طرح کر دیا ہے۔ یعنی اسکو جو
 مرض کی وجہ سے مٹی کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو اس مٹی کھانے نے اسکو کھا کر کھانے کی طرح کر دیا ہے۔
 اسطرح ان خواہشات نفسانی نے کمالات سے خالی کر رکھا ہے اور باطن مثل مردہ کے ہو گیا ہے۔ تگے اس مٹی
 غذا کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے جراتے ہیں کہ۔

چوٹ اصلی الخ۔ یعنی انسان کی غذائے اصلی توح تعالیٰ کا وہ ہے اور یہ حیوانی غذا اسکے لائق نہیں ہے۔
 جبکہ اصلی غذا نور حق ہوئی اور یہ غذا عارضی حیوانی غذا اور نفسانی خواہشات ہوئیں تو اب ان عارضی کی تعلیل
 اور اس مٹی کی تکفیر ضروری ہے۔ اور اسوقت جو اس غذائے حیوانی ہی کو اصلی سمجھ ہوے ہو یہ تھکری غلطی ہے
 اور بوجہ غفلت اور مرض باطنی کے ہے ورنہ یہ اصلی غذا ہے ہی نہیں جراتے ہیں کہ۔

لیکن از غفلت الخ۔ یعنی کہ مرض (باطنی) کی وجہ سے دل اوس میں پڑا ہوا ہے کہ رات اور دن اس پانی کا
 مٹی کو کھاتا ہے یعنی بوجہ غفلت عن الحق کے یہ غذائے حیوانی کے دے پے ہے۔ اور اس غذائے اصلی سے بخیری
 ورنہ اسکی طلب کرتا۔

آؤ کے زرد الخ۔ یعنی زرد منہ اور سست پاؤں اور ضعیف دل ہے اور کمان ہے غذا آسمانیات ہجک
 کی۔ مطلب یہ کہ اس غذائے حیوانی کی وجہ سے اسکی یہ حالت ہے کہ اسکے تمام اعضائے باطن بالکل مشغول اور بکا
 ہو رہے ہیں۔ اور اگر اسکو غذائے عالم علوی کی حاصل ہو جاتی تو پھر تو یہ کامل اور سرخرو ہوتا۔ مگر اب تو ہر طرح
 ذلیل و خوار ہو رہا ہے آسمان والی غذا سے مراد غذائے عالم بالائی ہے اور وہ غذا ہے کمالات اور معانی اور ہر
 پس ظاہر ہے کہ روح کی غذائے اصلی وہی ہے۔ اور باقی سب غذا میں عارضی ہیں۔

آؤ غذائے الخ۔ یعنی وہ غذا (عالم بالائی) دولت کے خاص لوگوں کی ہے (ہر ایک کو میسر نہیں) اور اشکا
 کھانا بھی بے گلے کے اور بغیر کسی آلہ کے ہے۔ یعنی یہ آلات اور اسباب ظاہری اس سے تغذیہ حاصل کہتے
 کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ اس غذا کا تغذیہ ہے ان آلات کے اور بے ان اعضائے ہوتلے اسلئے کہ وہ تو معنی
 ہوتے ہیں جو کہ محسوس ہی نہیں ہوتے تو انکو ان آلات جوارح سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انکے حصول
 کا تو ایک دوسرا ہی طریقہ ہے۔

شد غذا کے الخ۔ یعنی آفتاب (عارف) کی غذا تو نور عرش (عالم بالا) سے ہوتی ہے۔ اور حاسد دیو
 کا فربا شیطان جو کہ عارفوں کے قرب پر حسد کرتا ہے (کی غذا فرش (عالم ناسوت) کے دھوین (ظلمات)
 سے جوتی ہے۔ عارف کو بوجہ اسکے کمالات سے منور ہونے کے آفتاب کمد یا گیا۔ مطلب یہ کہ اسکی غذائے

باطنی اور روحانی عالم غیبی کے ملتی ہے۔ اور جو لوگ اس طرف سے غافل ہیں انکی غذا یہ غذائے ظاہری ہی ہوتی ہے جو در شہیدانِ ائمہ یعنی شہیدوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے برزقون فرمایا ہے تو اس غذا کے لیے نہ منحہ ہے اور نہ طبق مطلب یہ کہ اس سے تعجب مت کرو کہ بے آلات کے تغذیہ کی طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کھیلو کہ قرآن شریف میں شہیدوں کے بارے میں برزقون فرمیں یا ائمہ اللہ میں فضلہ آیا ہے کہ وہ بے دہان رزق دیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ غذا مثل اس ظاہری غذا کے نہیں ہوتی بلکہ ہمیں امین فرق ہوتا ہے اور اس کے کھانے کے لیے بھی یہ اعتنائیں ہوتے جیسا کہ شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان جو جسم عطا ہوگا وہ اگر چاہے کے مثل ہوگا اگرچہ جسم خاص نہ ہوگا پس دیکھو کہ تغذیہ بغیر ان آلات کے حاصل ہو گیا۔

دل ہر راسے کے ائمہ یعنی کہ دل ہر راسے سے ایک غذا حاصل کرتا ہے اور دل ہر ایک علم سے ایک صفائی حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بے آلات ظاہری کے تغذیہ کی ایک اور نظیر سنو کہ وہ جو جب قلب میں کوئی بہت ہی نفیس اور عمدہ راسے ہوتی ہے تو اس سے قلب کو فرحت ہوتی ہے اور اس کو ایک قسم کی غذا حاصل ہوتی ہے اس لیے علم سے بھی غذا حاصل ہوتی ہے حالانکہ یہ منہ اور آلات امین بھی نہیں ہیں۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جنکو بے ان آلات وغیرہ کے کھا سکتے ہو پس اسی طرح وہ کمالات اور معانی ہیں کہ انکے کھانے کیلئے بھی اس دہان و آلات کی ضرورت نہیں ہے۔

صورت ہر آدمی ائمہ یعنی ہر آدمی کی صورت تو مثل ایک پیالہ کے ہے (کہ جو غیر مقصود ہے اور اصل وہ ہے جو کہ اس پیالہ میں ہے) اور آئندہ (حقیقت شناس) اس کے معنی (حقیقت) کی پہچانے والی ہے (اور وہی مقصود بھی ہیں) پس معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی جو چیز دوسرے سے ملیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اور فضا ضرور حاصل ہوگا اسکو آگے مع نظائر کے بیان فرماتے ہیں کہ۔

آگے لکھے ائمہ یعنی ہر شخص کے منہ سے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤ گے (یعنی کچھ نہ کچھ ضرور فرحت اور سرور یا غم وغیرہ ہوگا) اور ہر ساتھی کے ایک چیز لیا دیکھا تو یہ تو انسان ہی کے ساتھ خاص تھا آگے عام فرماتے ہیں کہ انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کل موجودات میں ہی ہے۔ کہ ایک دوسرے کے قرآن سے کچھ فائدہ ہوتے ہیں آگے اسی کے نظائر ہیں کہ۔

چوآن ستارہ ائمہ یعنی جب ایک ستارہ دوسرے ستارہ سے ملتا ہے تو ان دونوں کے مناسب یقیناً کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یا تو مولانا نے بھی بنا ز علی المشہور اثر سے مراد تاثیر ہی ملی جو جیسا کہ اہل نجوم کہتے ہیں اور یا یہ کہ یہ مقصود ہو کہ اگر جب وہ ملین گے تو ان میں کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور ہی ہوگا مثلاً یہی کہ ایک دوسرے کی قوت کا کام سر یا قوی کرنے والا ہو۔ وغیرہ ذلک عرض نہ کہ دو کے ملنے سے ایک اثر پیدا ہوا۔

آگے قرآن ائمہ یعنی کہ مرد و عورت کے ملنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اور لڑکے اور بچہ کے ملنے سے چھوٹا بچہ یا بچہ پیدا ہوتا ہے یہاں بھی دو کے ملنے سے ایک خاص اثر اور نتیجہ پیدا ہوا ہے۔

وہ قرآن خاک ائمہ یعنی اور خاک کے بارش کے ساتھ ملنے سے میوہ اور سبزے اور پھول (پیدا ہوتے ہیں)۔

اور قرآن الخ۔ یعنی اور سب زون کے آدمی کے ساتھ ملنے سے (یا تو ان کے رکھنے سے یا کھانے سے) دل خوشی اور
خوشی اور خرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور جان کے ساتھ خرمی کے ملنے سے غمی اور کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے کہ اگر
دل مکدر ہو اور خوشی اور دیمچی حاصل نہ ہو تو ہرگز کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا یہ بھی اسی وقت تک ہے
جب تک کہ قلب ٹھکے سے ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

قابل خوردن الخ۔ یعنی ہمارے اجسام (ان اشیاء کو) کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں جبکہ تفریح سے ہمارا کام
مکمل آوے۔ مطلب یہ کہ ان سب زون کے اقتران سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اوتنے فائدہ حاصل کرے
کے قابل ہو جاتے ہیں۔

سرخ روئے الخ۔ یعنی کہ خون کے ملنے سے سرخ روئی پیدا ہوتی ہے اور خون خوشی کے خورشید سے گلاب
جیسی رنگت کا ہو جاتا ہے اور بہترین رنگ سرخی ہوتی ہے اور وہ خورشید سے ہوتی ہے اور اسی سے چہل
ہوتی ہے۔ اہل نجوم کہتے ہیں کہ جس شخص کو مناسبت سورج سے ہوتی ہے وہ دھومئی المزاج ہوتا ہے اولیٰ کے
نذر خون زیادہ ہوتا ہے اور جقدر مناسبت زیادہ ہوتی ہے اویس قدر خون میں بھی زیادتی ہوتی ہے تو دیکھو
دو چیزوں کے اقتران سے سرخ روئی حاصل ہوئی۔ اور یہ فرمانا تاڑ علی المشور ہے ورنہ خدا نخواستہ مولانا کا قیام
اوتنے موافق ہرگز نہ تھا۔

سرخ زمین الخ۔ یعنی جو زمین کہ زحل کے ساتھ مقترن ہو تو وہ شور ہوتی ہے اور کھیتی کے قابل نہیں ہوتی
تو دیکھو کہ دو کے اقتران سے ایک اثر پیدا ہوا ہے یہ بھی بناؤ علی المشور ہے کہ اہل نجوم کہتے ہیں کہ زحل ایک
سرخ ستارہ ہے جس طرح اوسکار رخ ہوتا ہے اوس طرح نخواست ہی پھیلتی ہے۔ آگے ان سب تمثیلات
نظارہ کر کا حاصل فرماتے ہیں کہ۔

قوت اندر الخ۔ یعنی کہ (دو چیزوں کے ملنے سے) استعداد (درجہ) قیامت میں آتی ہے جیسے کہ شیطان کا چلنا
اہل نفاق کے ساتھ کہ جو خباثت پہلے نہ کرتے اب کرنے لگے اور خباثت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو خباثت کہ
ابھی تک پوشیدہ تھی اب وہ ساری ظاہر ہوتی ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ہر شے کے دوسرے کے ساتھ اقتران
سے ایک اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس طرح اگر صورت کے ساتھ معنے کا اقتران ہوگا تو پھر وہ وہ کمالات پیدا
ہونگے کہ دیدہ باید اور کمالات اور معانی کو تو عالم بالا سے اور جن تعالیٰ سے تعلق ہے اور اگرچہ وہ محسوس
ظاہر ہی نہیں ہیں مگر بھی ان کے اندر ایک شان ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

آین معانی الخ۔ یعنی کہ ان معانی کو دین آسمان (عالم بالا) سے بغیر کسی (ظاہری) شان و شوکت کے شان
و شوکت ہو طلب ہے کہ چونکہ معانی غیر محسوس ہیں اس لیے انکی شان و شوکت ظاہری تو معلوم ہوتی نہیں مگر بھی
انکی بہت بڑی شان ہے اور چونکہ وہ فیہ دو عالم کے قابل ہوتے ہیں ایک تو مادیات کے دوسرے معجزات کے
اور مادیات کو عالم خلق اور معجزات کو عالم امر کہتے ہیں جیسا کہ حکما نے بھی مانا ہے مگر وہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ
ان کے قدم کے قابل ہو گئے اور مشکلیں بالکل انکار ہی کر بیٹھے۔ مگر صوفیہ میں دین میں نہ یہ قدم کے قابل ہیں اور
انہ انکار کرتے ہیں بلکہ مادیات اور معجزات دونوں کو ماننے ہیں۔ اب بعض جاہل صوفی اس عالم خلق و دہر

قرآن سے ثابت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ قرآن تشریف میں جو الالہ الخلق والا امر ہے اوس سے یہی عالم خلق اور امر اصطلاحی مراد ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل لغو ہے اسلیے کہ قرآن تشریف ان اصطلاحوں میں نازل نہیں ہوا پھر خواہ مخواہ ان چیزوں کو تلاش کرنا اور زور لگا کر نکالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر صرف ان صوفیوں کے دعوے قرآن کے خلاف ہوں تو کافی ہے نہ یہ کہ ہر مسئلہ اس سے نکلتا ہی ہوا اسکی کیا ضرورت ہے پس صوفیہ بھی دو عالموں کے قائل ہوئے ہیں ایک کے مشاہدہ سے اور دوسرے کے کشف سے۔ اور حکماء نے عقل سے پہچان لیا لیکن صوفیہ خیر الامور و سطحا کے مصداق رہے آگے اشعار میں ان ہی دونوں عالموں کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ۔

خلق الخ۔ یعنی عالم خلق (عالم مادیات) کی شان و شوکت تو عاریت ہے اور عالم امر (عالم مجردات) کی شان و شوکت ماہیت (داخل ذات یا لازم غیہ منفک) ہے یعنی عالم مادیات میں جو شان و شوکت ہوتی ہے وہ عارضی اور عالم مجردات کی شان و شوکت اصلی ہے۔ (لیکن پھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں اور عارضی ہی مطلب کرتے ہیں اسیکہ فرماتے ہیں کہ

آرتے الخ۔ یعنی شان و شوکت (ظاہری) کے لیے ذلت بھیلے ہیں اور (صرف) عزت کی امید (موجود) پر غوری میں خوش ہیں جیسا کہ آجکل مشاہدہ ہو رہا ہے۔ کوئی اس فکر میں کہ مجھے خطاب ملجاوے کوئی کسی فکر میں لگا ہوا ہے احسان ساری ذلتوں پر خوش ہیں نف ہے ایسی عزت پر جو کہ مستلزم ہوا سقرد ذلتوں کو۔

بر امید الخ۔ یعنی دور وزہ عزت کی امید (موجود) پر یہ آگندہ ہیں اور اپنی گردن عم کی وجہ سے مثل نیلے کے کرنی ہو کہ اسی فکر میں چل گئے اور اصلی شے سے غافل رہے اور اسکو طلب دیکھا آگے مولانا بطور حدیث بالغتہ کے فرماتے ہیں کہ۔ چون نمی آیند الخ۔ یعنی جبکہ (اور مقام) ہم میں ہوں وہاں کیوں نہیں آتے (کہ عزت اصلہ حاصل ہو) اس عزت (اصلہ) میں میں ایک آفتاب روشن ہوں۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ مجھے وہ عزت اہلی میسر ہے اور پوری طرح میسر ہے پھر یہ لوگ اور کہاں کہاں پھر ہو رہے اور جو اصل مطلوب ہے اسکو چھوڑے بیٹھے ہیں اسے قوم بھی رفتہ گجا نید کجا نید + معشوق درین جاست بیانید بیانید + آفاد اس نور حقیقی سے منور ہو جاؤ۔ کہ وہ اس آفتاب ظاہری کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ذہنی نور ہے۔

مشرق خورشید الخ۔ یعنی (اس) خورشید (ظاہری) کا مشرق ایک برج سیاہ رنگ والا ہے (یعنی کہ مظہری اور ہمارا آفتاب (جس سے ہم اقتدا اس نور کر رہے ہیں) مشرقوں سے باہر ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جو اس نور ظاہری پر دم دینے ہو تو اس کے مشرق کی قویہ حالت ہے کہ وہ ایک وقت میں مظلم تھا پھر جب سورج وہاں گردش کرتا ہوا پہونچا تب وہ منور ہوا اور چونکہ حق تعالیٰ توجہات اور مکان وغیرہ کے منظر اور پاک ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اسلیے ادکا مشرق الوار ہر وقت منور ہی رہتا ہے لیکن اس مشرق کا نور بعض مرتبہ جب عوارض کے دکھلائی تھیں دیتا۔ مگر اسطر سے ہر وقت نور اظنی اور جلوه اظنی ہو رہی ہے اسلیے قرآن تشریف میں فرمایا کہ نحن الیہ من جبل الورد یعنی ہم تو اس کے قریب ہیں اور وہ ہم سے دور ہے اور چونکہ حق تعالیٰ اور بندہ کے درمیان میں علم کا واسطہ اور تعلیق ہے اسلیے یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں حق تعالیٰ تو قریب ہوں اور بندہ غافل اور دور ہو۔ اسلیے کہ قرب میں الجا نہیں تو ضروری ممکن ہیں ہوتا ہے کہ ایک ممکن دوسرے کے قریب ہو گا

تو وہ بھی غور و فکر سے قریب ہو گا اس لیے کہ ان میں قرب مکانی ہے اور یہاں تو قرب علی ہے جو حق تعالیٰ تو ہر وقت بنا
کی حالت اور کیفیت کے عالم میں مگر یہ بہت اوقات میں غفلت کی وجہ سے عارف نہیں ہوتا اور اس کی مثال اکل
نے یہ دی ہے کہ جیسے ایک شخص ہماری داہنی طرف بیٹھا ہے تو اس وقت جیسا وہ ہماری داہنی طرف ہے ہم
بھی اس کی بائیں طرف ہیں اور ہم پر یہی بولا جاتا ہے کہ یہ اس کے بائیں پر ہیں اور اگر شخص اٹھ کر ہمارے بائیں
طرف آ بیٹھے تو اب ہم پر یہ صادق ہے کہ ہم اس کے داہنی طرف آ گئے مگر دیکھ لو ہم تو اپنی جگہ پر ہیں اس کو وہی
حرکت ہوئی اور اس کی حرکت سے ہماری حیثیت اور حالت بھی بدل گئی اس طرح حق تعالیٰ نے تو مکان اور چیز سے
پاک ہیں وہ تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود اور جلوہ افکن ہیں مگر چونکہ ہم غافل ہیں اس لیے ہماری غفلت کی وجہ سے
کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس وقت دور ہیں اور جب ہم کو متنبہ ہو جاتے ہیں اور اس طرف توجہ ہوتی ہے تو اس وقت کہاجاتا
کہ اب ہم قریب ہیں تو یہ دونوں حالتیں ہماری ہیں حق تعالیٰ کی کیفیت میں تغیر نہیں ہوا مگر ان پر تبدیلی حیثیت
صادق ہے جیسا کہ مثال مذکور میں بیان کیا گیا۔ لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا غور شدید جو ہے وہ ہر وقت منور اور
روشن ہے اور اس کو مشرق کی ضرورت ہی نہیں نہ مظلم کی نہ منور کی بلکہ وہ خود فی حد ذاتہ نور ہی نور ہے۔
اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ فیہ امصباح اگے مولانا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ قلب عارف کو
مطلع اور ارض کو کما گیا ہے حالانکہ یہاں کہ ہے ہو کہ وہ مطلع اور مشرق سے پاک ہے تو اس تعارض کو اٹھاتے ہیں کہ
مشرق اور ارض یعنی مشرق اور سکانسبت ہوتا ہے اس کے ذرات کا دور نہ نہ طلوع ہوئے اور نہ غروب ہوئے
اس کی ذات مطلب یہ کہ بعض مرتبہ جو قلب عارف وغیرہ کو مطلع کہہ دیا گیا ہے جیسا کہ دیا جا رہا ہے کہ
سہ مطلع خمس اگر اسکندری الخ۔ تو یہ مشرق اور مطلع اس کی نسبت ذرات کی طرف ہے کہ ان کو اس کے دور سے
کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ایک غیر متناہی نور ہے۔ اور انسان اور اس کے صفات سب متناہی ہیں
لہذا انسان خواہ کتنا ہی اوس نور کو حاصل کر گیا اور خواہ اس کو پاس عمر فوجی میرے ہر جاوین مگر کچھ بھی متناہی
ہی نہ اور متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت لہذا جھگڑ بھی حاصل ہوا اوس سے گذر کر کہ کسی کی طلب ضروری
ہے اس کو کہہ ہے کہ سہ لے برادے نہایت دیر لے است کہ ہرچہ بروے می رسی بروے مایست کہ پس
قلب عارف وغیرہ کو مشرق کہہ دیا جا رہا ہے دور نہ آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس کو تو کسی وقت سوال
ہی نہیں ہے کہ اس پر دو حالتیں طلوع اور غروب کی صادق آدین بلکہ وہ تو ہر وقت طلوع ہے اس کو کسی
وقت بھی غروب نہیں ہے۔ لہذا اوس نور علی نور سے اقتباس نور کرو۔ اور اس سے عزت صلی حاصل کرو۔ اور
اس جاؤ فی شان دشوکت اور عزت و جلال کو چھوڑ دو کہ کسی کام کی نہیں ہیں۔

ماکہ واپس الخ۔ یعنی کہ ہم (اور انبیاء اور اولیاء کے سامنے) بہت ہی پیچھے پیچھے ہوئے اس کے ذرات میں سے
ہیں (مگر کچھ بھی) وہ عالم میں آفتاب بے سایہ کے ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہم جو اپنے نور سے کچھ بھی نسبت
نہیں ہے اور بہ نسبت ان لوگوں کے پس ماندگان میں ہیں مگر کچھ بھی خیر اس کو حاصل کرنے سے بالکل فوری
نور ہو گئے ہیں۔ اور اس قدر نور کامل حاصل ہوا ہے کہ وہ جہان میں بس نور ہی نور ہیں تو پھر خود اوس نور علی نور
دور و را اور اور ہم در احوال و را کی کیا کیفیت ہوئی کہ اس کے بیان کے لیے یہ الفاظ حادث اور متناہی ہرگز

ہرگز کافی نہیں۔ یہ تو سب کچھ ہے مگر اس گھنڈہ پر کہ ہمو تو اس درجہ کمالات حاصل ہو گئے ہیں ہم اوس سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ اب بھی ایسی تک و دو میں لگے ہوئے ہیں اور یہ حالت ہے کہ ہ دست از طلب نہ دارم ناما من بر آید یا تن رسیدہ بجانان یا جان زن بر آید پس جب ہم بھی مستغنی نہیں ہیں تو وہ شخص کہ جسکو کچھ بھی کمالات حاصل نہیں ہیں کس طرح مستغنی ہو سکتا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
یا زگر و شمس الخ یعنی پھر بھی شمس (حق تعالیٰ) کے چاروں طرف پھر رہا ہوں اور اسکی طلب میں لگا ہوں اسقدر تعجب کی بات ہے مگر یہ سب بھی دوشس کے دیر باور شوکت کی وجہ سے ہے کہ جو ہم اوس سے باوجود اسقدر کمالات حاصل ہو نیک بھی مستغنی نہیں ہیں۔

شمس یا شد الخ یعنی کہ ان اسباب پر بھی وہی شمس (حق تعالیٰ) مطلع ہیں اور ان ہی سے (بعض مرتبہ) ان اسباب کی رسی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسلیے کہ بعض مرتبہ وہ ناامید کر دیتے ہیں اگرچہ وہ ناامیدی طبعی ہوتی ہے عقلی نہیں ہوتی مگر پھر بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ بہت سے لوگوں نے خود کشی کر لی ہے اسلیے کہ جب اسکا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انسان اندھا ہوا جاتاہے اور عقل وغیرہ سب بالائے طاق رکھی رہ جاتی ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جب وہ نہیں ملتے تو پھر ہم ہی بہر گز کیا کریں گے۔ اور اس حالت کے بیان کو الفاظ نہیں ہیں بلکہ سپر گز رہے وہ جاتے ہیں ہر زمان الخ۔ یعنی لاکھوں مرتبہ میں نے امید کو منقطع کر دیا کس سے شمس (حق تعالیٰ) سے اسکو مجھ سے یقین کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خود مجھے لاکھوں مرتبہ یہ بات پیش آئی ہے کہ بالکل امید و مل منقطع ہو گئی ہے چونکہ بیان یہ شبہ ہوتا تھا کہ جب ناامیدی ہو جاتی ہے تو پھر طلب سے بھی کیا فائدہ ہے پس چونکہ مولانا بطرح صاحب حال ہیں اسطرح شیخ دقت اور سالک بھی تو ہیں کھاسیے بیان اگر اس شخص کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو مڑا باور الخ یعنی تم یہ ہرگز مت خیال کرنا کہ آذاب (حقیقی) سے میں مبرا رہ سکتا ہوں اور یا مچھلی پانی سے نہیں یعنی اگرچہ اسطرح سے بعض مرتبہ ناامیدی معلوم ہو مگر پھر بھی اسکی طلب کو ترک نہ کرو نیا چاہیے۔ بلکہ اوی تک و دو میں لگے رہو اسلیے کہ اوی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے مچھلی اور پانی تو جب مچھلی پانی کے بغیر نہیں کر سکتی تو پھر انسان کو حق تعالیٰ سے علیحدہ ہو کر کس طرح مبرا آسکتا ہے پس اگرچہ طبعی ناامیدی ہو جاوے مگر پھر لگا رہے آخر امید کن وہ ہوگا کہ ارشاد ہوگا کہ ہر وقت اگرچہ ہر نیست ہر نیست کہ جزا پائے و کز نیست اور آخر امید کن و مل حاصل ہو جاوے گا خوب سمجھ لو گے فرماتے ہیں کہ۔

و شوم الخ یعنی اور اگر میں ناامید بھی ہو جاؤں تو میری یہ ناامیدی بھی تو ان ہی کا فعل ہے اے حسن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں ناامید بھی ہو گیا ہوں تو ناامید کرنا کس کا فعل ہے یہ بھی حق سبحانہ و تعالیٰ ہی کا فعل ہے تو ہم اسکو اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ یہ فعل ہے اوس ذات کا کہ جو ایسی مستغنی ہے کہ اوسکو کسی احتیاج اور کسی ضرورت نہیں ہے تو اس خیال سے اسکی معرفت حاصل ہوگی اور ناامیدی وغیرہ سب دائل ہو جاوے گی اور یہ توجیہ اس شعر کی مستطی ہے حضرت حاجی صاحبہ علیہ السلام اس قول سے کہ فرمایا کہ تھے کہ اگر کسیکو وسوسہ بہت پریشان کریں تو وہ یہ مراقبہ کرے کہ اللہ اکبر اوی کسی بی شان ہے کہ ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور ایسے ایسے خیالات انسان کو دیے ہیں بس اس مراقبہ سے سارے وسوسے منقطع

ہو جائیں اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جاوے گی استقامت و اقبال سبحان اللہ کیا تحقیق ہے اولیٰ علاج ہے کہ جس سے مرض کی جڑ ہی کٹ گئی ہے یہ ہے کہ حضرت اپنے وقت کے امام بلکہ مجدد صاحب تھے ان سے ہرگز کم نہ تھے کیسے کیسے علاج اور کیسے کیسے معارف زبان فیض ترجمان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اے اللہ حضرت کے فیوض اور برکات اور علوم میں سے اس راہ نمہ گار کو بھی ایک حصہ وافر عطا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بعید نہیں ہے اگرچہ میری نسبت کم تو محال کے قریب ہے امید کہ ناظرین بھی اس گنگار کو اس کچھ پہونچ کر دلتے محروم نہ فرماویں گے کہ شہیدم کہ درود امید و بیم و بدان را بہ نیکان بہ بخشہ کریم۔ پس جبکہ حق تعالیٰ ہی کا فضل ہے تو اس سے عقیدہ کرنا الا سطر ح موجود و نیکان بلکہ وہ تعین الی الحق ہوگا۔ اسکو فرماتے ہیں کہ عین صانع الحق یعنی عین صانع سے سطر ح قطع کوئی (بلکہ صفت سے تو صانع کی اور معرفت ہوگی) اور عین موجود وغیرہ موجود سے سطر ح چرکتا ہے مطلب یہ کہ جب اس ناامیدی کو اس حیثیت سے دیکھا کہ یہ فعل حق ہے تو پھر تو ابھی معرفت حاصل ہوگی نہ کہ غلطی ہوگی اور جو شے کہ موجود ہے وہ ماہ الوجودیت سے سطر ح الگ ہو سکتی ہے۔ اسلئے کہ اگر اس سے عقیدہ ہو جاوے تو پھر تو وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مقصود یہ ہوا کہ مولانا کو تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی طبی ناامیدی ہو بھی تو اس سے طلب کو مت چھوڑو بلکہ طلب میں لگے رہو اور اس ناامیدی کو بھی اسی طرف سے سمجھو پھر کبھی پریشانی اور حیرانی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جملہ سستیہا اطمینان یعنی شادی ہستیاں اس باغ ہی سے جرتی ہیں (افوض حاصل کرنی ہیں) خواہ وہ براق ہو یا عری گھوڑے ہوں یا گدھے ہوں مطلب یہ کہ کیا اچھے اور کیا بُرے سب اوس سے فیضیاب ہیں تو پھر اس سے علیحدگی کیسے کر سکتے ہیں اسلئے کہ اس سے عقیدہ ہو کر تو کسی کا وجود بھی نہیں رہ سکتا چاہے جالیہ حصول کمال ہو اسلئے کہ اگرچہ وہ بھی اسی موجود سے وجود کو حاصل کر رہا ہے مگر اسکو اس تحصیل کا علم نہیں ہے اور جب علم نہیں ہے تو ضرور ہے کہ اسے حقوق بھی ادا نہ کر سکے گا تو اس وجود ہی سے فائدہ نہیں ہے اسکو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

تیک اس پ اطمینان یعنی لیکن انہا گھوڑا اندھوں کی طرح چرتا ہے اور چونکہ باغ کو دیکھتا نہیں ہے اسلئے مردود ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ کل وجود اسی سے ہیں اور یہ مستلزم تھا اسکو کہ سب عارف ہو کر تے اسلئے جب اوس کے فیض سے ایک کامل اور عارف ہے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرا نہ تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ محبوب بھی اوس ہی فیض سے اور اسی کمال سے مستفیض ہے جس سے کہ عارفین و کاملین ہوتے ہیں مردودوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو تو اس حصول کا اندرستہ فیض ہونیکا علم ہے۔ اور اس علم کی وجہ سے وہ اس کے حقوق بقدر استطاعت ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو کہ محبوب اور مردود ہے وہ اسلئے ہے کہ اسکو اسکا علم نہیں ہے اسلئے وہ اسکی قدر اور اس کے حقوق کو کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور ادا کی ایسی مثال ہے کہ جیسے دو گھوڑے ایک باغ میں چرتے ہیں مگر ایک انہا ہوا ورد دوسرا بنیا ہو تو جو بنیا ہے وہ تو اس سے چر بھی رہا ہے اور اس باغ کا شاہد بھی کر رہا ہے۔ اور ایک انہا ہے وہ بھی اوس سے غذا حاصل کر رہا ہے مگر اسکو خبر بھی نہیں ہے کہ باغ کیا ہے اور یہ سبزہ اور گھاس اسکو کتے ہیں بس اسکو کھانے سے مطلب ہے۔ اسلئے کہ کفار اور منکرین کی حالت ہے کہ وہ تو اوس ہی موجود سے حاصل کر رہے ہیں مگر معرفت ذرا بھی نہیں اسلئے وجہ سے مردود اور مردود ہیں

اور کوئی نصرانی جو جانتا ہے اور کوئی بت پرست ہے کوئی آتش پرست تو کوئی مادہ پرست غرض کہ چون نہ بد نہ
حقیقت رہ افسانہ زندہ یہ ساری خرابی معرفت نہونگی ہے ورنہ اس ذات کو پہچان کر اور اسکی معرفت کے بعد
تو پھر اس سے علم کی اور کسی اور کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی آگے مولانا فرماتے ہیں کہ
وَأَنَّكُمْ كَرْدِ شَبَاهِ الْخَمْرِ یعنی جسے اس دریلے (وجود) سے (اپنی) گرد و شونہ دیکھا (بلکہ ان انقلابات کو کسی اور
کی طرف متوجہ نہ ہو) تو ہر دم وہ ایک نئی خراب (قبلہ توجہ) کیون متوجہ ہو گا مطلب یہ ہے کہ جو انقلابات کو حق قائل
کی طرف سے نہ سمجھے گا اور دوسری اشیاء کو فاعل اور موثر بنائے گا تو ہر گز ہی ایک الگ معبود اور ایک نیا
قبلہ توجہ بنا دیا جائے کہ یہ سمجھ لیا کہ جو پہلے وہ اسی طرف سے ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا مطلق اعتقاد نہیں
ہے تو پھر وہ تو صرف اس ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو گا۔ اسکو دوسرے نے کیا کام اور اسکی اپنی مثال ہے
کہ جیسے کوئی تھکا دیا میں پر رہا ہے اور دیا اسکو لوٹ پوٹ کر رہا ہے کبھی ادھر ڈال دیا کبھی دوسری طرف تو اگر وہ یہ
جانتا ہے کہ یہ سارے کوشے دریابی کے ہیں تب تو اسکی خیال میں پر آگندگی اور تشنگی ہو گا بلکہ وہ صرف
ایک ہی طرف متوجہ ہو گا اور اگر وہ ان امواج کو موثر سمجھ رہا ہے جو اس دریا سے پیدا ہو رہی ہیں تو پھر اسکی
قبلہ توجہ ہزاروں ہونگے اور ہر وقت ایک الگ شے کی طرف توجہ ہوگی اور جب انسان کی پر آگندگی اور
تشنگی کی یہ حالت ہوگی تو پھر وہ وجود مصغر سے وجود صانع پر کس طرح استدلال کر سکتا ہے ایسے کلاں کے
مزید کہ تو موثر اور صانع ایک ہی ہے نہیں یہ ساری خرابی اس معرفت سے تابنا ہوئی ہے اور اسکا اس
موجود سے وجود حاصل کرنا ہی سبب اسکی کوری کا ہو گیا ہے۔ اور یہی تحصیل وجود دوسرے کے لیے سبب
ہدایت اور سبب بنیائی ہے۔ اسکو فرماتے ہیں کہ۔

اَوْ زَجْرِ الْخَمْرِ یعنی اس بنائے حقیقت کے شیرین دریا سے شہد پانی یا یہاں تک کہ اس شور پانی
نے اسکو اندھا کر دیا۔ مطلب یہ کہ حق قائل کے وجود سے جو کہ سر اسر ہو کر اور ہدایت ہی تھا اسنے وجود
حاصل کیا۔ اور وہ وجود غیر حق اسکی حق میں مثل آب شور کے ہو گیا کہ اسکو و مضوی ہوا اسکو حق قائل
فرماتے ہیں کہ فیصل بہ کثیر او بعدی بہ کثیر کہ قرآن ایک ہی شے ہے اسکی نفس ہادی ہے مگر وہی قرآن
بعض کے حق میں متب ضلال ہو گیا ہے اور بعض کے حق میں سبب ہدایت ہی ہے۔ تو اسکا سبب ضلال و نا
بھی اس مصل کی ناقابلیت اور بے استعدادی سے ہے ورنہ وہ تو فی نفس ہادی ہی ہے پس اسی طرح
وہ وجود حق تو شیرین اور مینا ہی کہ نہ خواہے مگر شخص کہ خود ہی اندھا ہوا ہے لے تو وہ خراب اور گمراہ
کہ نہ خواہے ہو گا جیسے کہ فیہ حسی کہ قدر مرغوب و محبوب ہے مگر دیکھو جسکو صفا کا حلیہ ہوا اسکو مضری تو اس
غیر حسی کو تو مرغوب و محبوب ہی ہیں گے کہ فی نفس قابل میں ہے کہ جسکی وجہ سے وہ مضر معلوم ہوتی ہے۔ اور جبکہ
یہ گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اتنا کہ پہونچ جاتی ہے تو پھر بھی گمراہی کفر تک نہ پہونچا دیتی ہے و البیاد
باختر ایسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ غفلت عن الحق کے ساتھ درج ہیں اور اس میں سات حجاب ہیں جسکے آخر کا
حجاب کفر اور شرک ہے کہ جب غفلت استہانی درجہ کو پہونچ جاتی ہے تو پھر نہ کفر کی آجائی ہے۔ خدا پہلے
کے دہاتے ہیں کہ

بھرمیکو بیذاطر یعنی دریا تو کہ رہا ہے کہ لے اندھے میرے پانی کو دامنے ہاتھ سے پی تاکہ تو بصیرت پا دے چونکہ
اوپر کے اشعار میں حق تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے دریا سے جیسا کہ صوفیہ کے یہاں اصطلاح ہے اسلیے یہاں فرماتے ہیں
کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے اور حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ اسوجہ سے گمراہ مت ہو جانا ذرا سنبھل کر اسکا ہنحال کرنا
تاکہ تجھے اس سے میری معرفت حاصل ہو آگے خود اس دہشت راست یعنی دہشتے ہاتھ کو بتاتے ہیں کہ دہشت
راست سے ہم کو مقصود کیا ہے فرماتے ہیں کہ۔

ہشت دست اطر یعنی کہ اس جگہ دست راست (سے مراد) ظن راست ہے کہ وہ نیک و بد کو جان لے
کہ کسان سے ہیں۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ اس کو حقیقت کو فرما رہے ہیں کہ اے کجوت دیکھ ہم سلیم اور سید
ایمان پیدا کرتا ہے اوسکی معرفت اور پہچان ہو کہ یہ نیک و بد کمان سے اور کھر سے ہیں۔ اگر معرفت اور بصیرت ہوگی
تو معلوم ہو جاوے گا جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی طرف سے ہے پس پھر تفویض کامل حاصل ہو جاوے گی اور معرفت
حق حاصل ہوگی۔ جو کہ اصل مقصود ہے اور معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نیک و بد کا مالک اور احوال کو بدلتے والا آخر
کوئی ہے ضرور کہ جسکی وجہ سے کسین کچھ ہے اور کسین کچھ ہے۔ کسین گمراہی ہے اور کسین ہدایت۔ کوئی مومن ہے
اور کوئی کافر آگے فرماتے ہیں کہ۔

نیزہ گردانیت اطر۔ یعنی کوئی نیزہ کا پھرنے والا ہے کہ یہ نیزہ کبھی سید حاصل رہا ہے اور کبھی ہیرا
چل رہا ہے یہ سب کسی بہت بڑے غالب زبردست کی دست قدرت میں ہے کہ وہ جب طرح چاہتا ہے بدل
دیتا ہے اور اس کے سامنے کسی کچھ نہیں چلتی۔ تو جب اوسکی معرفت ہوگی وہی مقصود ہے اور اس کے ملانے سے
مقصود اصلی حاصل ہو جاوے گا آگے فرماتے ہیں کہ۔

ماثر عشق اطر۔ یعنی کہ ہم حضرت شمس الدین کے عشق سے بے بس ہو رہے ہیں ورنہ ہم تو اس اندھے کو بنا کرتے
حضرت مولانا شمس الدین تبریزی قدس اللہ سرہ حضرت مولانا دہم کے شیخ ہیں اور مولانا ابنہ بالکل عاشق ہیں
اسلیے فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت شیخ کی محبت اور عشق میں ہم تو فنا ہو گئے ہیں اور فنا کا مقضیٰ یہ ہے کہ پھر تصرفات
نہیں ہو سکتے۔ اسلیے ہم محبوب بن اور بے بس ہو رہے ہیں ورنہ ایسے اسباب کا ارتکاب کرتے کہ جس سے وہ ہدایت
پر آ جاوے اسلیے کہ چاہت پر لانا ایسے اختیار میں تو ہے نہیں جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے
انک لا تہدی من اہبت و لکن اشد بیدی من ایشا و پس مراد اسباب ہدایت کا ارتکاب ہے مگر اس سے یہ مانع
ہے کہ ہم اپنی محبت میں بالکل مٹ چکے ہیں اذاب ہم سمجھ کوئی تصرف نہیں ہو سکتا اور یا یہ کہ چونکہ ہم کو اذن کا
عشق ہے اور معشوق کے سامنے اپنی حکومت چلانا اور تصرفات کو نافذ کرنا ایک بے ادبی ہے اسلیے ہم اپنے تصرفات
کو روکے ہوئے ہیں غرض کیا تو ادب مانع ہے اور یا انتہا و محبت مانع ہے ظاہر الفاظ کا تو یہ مطلب ہے لیکن یہاں
مولانا نے ایک مسئلہ کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے وہ یہ کہ کالمین تصرفات سے طبعاً نفور ہوتے ہیں اور وہ ہمت
اور فیض تصرفات باطن سے نہیں کرتے بلکہ مثل انبیا علیہم السلام کے صرف دعوت الی الخیر کرتے ہیں فیض میں
ایشا و ہدی بہ من ایشا و وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی طرف متوجہ ہو کر اسکو ہدایت فرما دیں جیسا کہ بعض متوسطین
کا طریق ہوتا ہے اسلیے کہ تصرف کے لیے ضروری ہے کہ قلب کو ماسوی المقصود فی الحال سے بالکل خالی کر لیا جاوے

اوسکے بعد توجہ کیا دے تو وہ تصرف مفید اور مؤثر ہوتا ہے پس اس توجہ سے بعض مرتبہ توفان کا غلبہ نہ ہوتا
 کہ یہ شخص اپنے کو بالکل غافل ہے اور اپنے وجود ظاہری کو وجود ہی نہیں گنتا اسلئے اوس سے تصرفات بھی
 صادر نہیں کر سکتا۔ اور اس شخص متغیر ہوتا ہے اگرچہ توجہ کامل ہو نیلے اذکو جائز تو سمجھتا ہے اور اس قدر مغلوب
 نہیں ہوتا کہ انکو ناجائز یا حرام کہے مگر اسوجہ سے کہ اس میں ایک قسم کی ہستی کا اظہار ہے اوس سے طبعاً نفرت
 ہوتی ہے اور یا یہ ہوتا ہے کہ ادب حق تعالیٰ کا مانع ہوتا ہے کہ بٹکنے سامنے کسی قسم کے تصرف کر نیو اچھا نہیں سمجھتا
 اگرچہ یہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اسکے کرنے سے بھی اصل میں حق تعالیٰ ہی کر رہے مگر آخر صورت تو اسکا بھی تصرف
 ہے اسلئے وہ اسکو خلاف ادب جانکر اوس سے علحدہ اور متغیر ہوتا ہے اور کبھی یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں
 بلکہ غلبہ توحید مانع ہوتا ہے اسلئے کہ تصرف اسوقت مؤثر ہو سکتا ہے جبکہ اسوقت قلب مقصود معبود کے
 علاوہ سب اشیاء سے خالی ہو تو ظاہر ہے کہ جو تعلق اور نسبت اسکو حق تعالیٰ کے ساتھ اسطرف توجہ کرنے
 سے پہلے تھی وہ ہرگز اسوقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ اوس میں ضرور کمی ہوگی۔ لہذا اس شخص کی غیرت تقاضا
 نہیں کرتی کہ اوسکے خیال کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔ اسکی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ شرکت غم
 بھی نہیں چاہتی غیرت میری پدغیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری پدغیر کے شخص اس تصرف اور توجہ کو
 شرک فی الطرق سمجھتا ہے۔ اور اس توجہ کو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے علیہ کہ شرک
 کہتے ہیں اسکو کہ جو کام حق تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ مخصوص تھا اسکو کسی اور کے لیے ثابت کرنا پس ایسی توجہ کہ ہیں
 سوائے ایک ذات کے اور کسی طرف بھی توجہ نہ ہو یہ توشان حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہے اور ایسی توجہ تو حق تعالیٰ
 ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ نہ کہ غیر اللہ کی طرف اور جب اسکو غیر اللہ کے لیے لایا جاوے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں
 ایک شائبہ شرک کا ہوگا۔ اگرچہ اسکو توحید اعتقاد ہی کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے مگر یہ ان توحید حالی کے
 ضرور خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کامل محقق تصرف اور توجہ سے طبعاً متغیر ہوتا ہے اور یہ توجہ معیار حق
 ہوتی تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے اور تصور شیخ میں بھی یہی ہوتا ہے اسلئے کاملین کے یہاں انکی تعلیم ہی غیر حق
 بلکہ وہ ٹولس حق تعالیٰ کا نام بتاتے ہیں کہ نام ہے جاؤ اور کہیں کی ضرورت نہیں ہے ساری عمر طلب میں گزارنا
 اسلئے کہ عبدیت اور بندگی کا تو یہی مقصد ہے ورنہ اگر کچھ اپنے تصرفات بھی چلاتے ہو تو یہ تو سر اسر بندگی اور
 عبدیت کے خلاف ہے اسلئے کہ دیکھو لو طریق کامل وہی ہوگا جو کہ اوقاف بالستہ ہو تو متبع احادیث سے صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ حضور مقبول علیہ السلام نے کیا بھی ایک نظر میں کامل نہیں کیا اور کسی کا فکرو ایک
 نگاہ ڈالکر مومن نہیں کر لیا۔ بلکہ وہی اسباب کار کتاب اور دعوت الی الحق کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا لہذا
 معلوم ہوا کہ یہ توجہ اور تصرف سب خلاف سنت ہیں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ اوس طریق پر چلنے والے
 گمراہ ہیں یا غلطی پر ہیں ہرگز نہیں نفوذ بالند بلکہ مقصود یہ ہے کہ طریق کامل اور اوقاف بالستہ تو ناظرین ہے
 توحید ظاہر ہے کہ وہی طریقہ اوقاف ہے اور چشتیوں کے یہاں بھی ان سب اشیاء کی نفی ہے بلکہ صرف
 اوس ذات پاک کی طلب اور یاد ہوتی ہے داؤنے یہاں لطافت کی تعلیم ہے اور نہ تصور شیخ کی نہ وہ متوجہ
 ہو کر کیسے قلب میں تصرف کہیں اور نہ بہت ہو حق کرین اسلئے نقشبندی بزرگ انکو کہتے ہیں کہ چشتیوں کے

یہاں پہنچنے اور مرنے کے ہے ہی کیا۔ بس مدت العمر اسی میں رہو کہ تلاش کرو نہ کوئی کرامت ہے اور نہ کوئی نصرت جو کہ کمال ظاہر ہو پس جو مگر چینی کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا جہان اور مرناسبارک اور تم کو وہ احوال اور مواجید مبارک پہنچانے کے دو نون طریق ہر ایت اور من اللہ ہی ہیں ہاں کامل اور اکمل کا فرق ہے کہ جو طریقہ اوفیٰ بالسنتہ ہو گا جیسا کہ چشتیوں کا ہے وہ اکمل ہو گا۔ اور دوسرا کامل ہو گا۔ کیونکہ جو تصرفات کہ شیخ مرید میں اوس توجہ خاص سے یا اور کسی طرح کرتا ہے وہ جب ہی تک قائم رہتا ہے جب تک کہ شیخ کے پاس رہے اور جہاں شیخ سے دور ہو اور وہ ساری کیفیات اور انوار اور احوال غائب ہوئے۔ ایسے کہ اسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے بچہ جو کہ ابھی خود چل نہیں سکتا تو جب تک ماں کی گود میں ہے اسوقت تک وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے اور آگے پہنچ رہا ہے۔ لیکن جہاں ماں نے گود سے رکھ دیا اس وہ تمام مٹی اور کچڑ میں خراب ہو گیا۔ ہی طرح جب تک کہ یہ مرید شیخ کے پاس رہتا ہے جب تک تو سارے احوال اور مواجید درست رہتے ہیں اور جہاں اوس سے بعد ظاہری ہوا پس وہ ساری کیفیت وغیرہ جاتی رہتی ہے۔ اور کورا کا کورا رہ جاتا ہے جیسا کہ نقشبندیوں کے یہاں ہے کہ ہر وقت عزت اور خلوت ہی پسند کرتے ہیں اور بالکل چھوٹی موٹی کا درخت ہو جاتے ہیں۔ کہ جہاں کسی نے ہاتھ لگا دیا اور بس ساری کیفیات سلب ہو گئیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکی نسبت میں ضعف ہے لیکن بالکل خالی بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ ضعیف کہا جاوے گا اور چشتیوں کے یہاں کوئی تصرف وغیرہ تو ہے نہیں بلکہ صرف صحبت سوا شرموتابہ اور وہ اثر بہت زیادہ قوی ہوتا ہے اور اوکسی یہ حالت ہوتی کہ اگر مرید شیخ کو لاکھ کوس پہنچے تب بھی وہ حالت اوکسی باقی ہے اور اگر اس سے تب بھی وہ حالت باقی ہو اگرچہ کسی اور وجہ سے وہ مرید خراب ہو کر وہ بدست در حالت باقی رہی ہو اور اسکو نہ نہیں ہوتی اور چونکہ شیخ کو تو تعلق اور اوکسی توجہ واقعی سچانے کی طرف ہوتی ہے اور جب مرید کو شیخ سے تعلق ہو تو یہ مرید اوس توجہ میں بھی شیخ کے ہمراہ ہی ہو گیا کیونکہ ایک خاص توجہ شیخ کو اسطرت بھی ہوتی ہے جو کہ توجہ الی الحق کو منافی نہیں ہوتی۔ پس اب چونکہ یہ مرید بھی شیخ کا شریک ہو گیا ہے لہذا یہی متوجہ بھی ہے اور اسکو بھی تعلق مع اللہ اسوقت پیدا ہے کہ وہ اسطری سہی۔ اور نقشبندیہ کے یہاں توجہ الی تعلق ہوتی ہے تو تم ہی بتاؤ کہ توجہ الی الحق محمود ہے یا توجہ الی اخل محمود ہے۔ اور ان دونوں میں سے سنت پر کونسی منطبق ہے اور جب معلوم ہو گیا کہ جو حالت کہ کسی تصرف کی وجہ سے ہوتی ہے توجہ تک اوس متصرف سے قرب ہو جب تک تو وہ باقی رہتی ہے اور اسکے بعد وہ بہت جلد فنا ہو جاتی ہے اور جو نسبت کہ صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے وہ باقی اور قوی ہوتی ہے اور یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہے تو اب دونوں طریق میں کامل اور اکمل حدیث سے سمجھ لو کہ فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف و لی کل خیر۔ یعنی مؤمن قوی مؤمن ضعیف سے بہتر ہے اور ویسے سب اچھے ہی ہیں۔ تو اب دیکھ لو کہ فرمایا کہ جو قوی ہے وہ بہتر ہے پس ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ طریق بھی گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی بہتر ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کامل کون ہے اور اکمل کون ہے پس ظاہر ہو گیا کہ جو قوی ہو گا اور دیر پا ہو گا وہی کامل ہو گا بعض بزرگ اس زمانہ میں بھی خاندان نقشبندیہ میں موجود ہیں اور انکی یہی حالت ہے کہ وہ بالکل عہدہ رہتے ہیں ذرا بھی کوئی اسنے پاس زیادہ

پھر اوس سے کہتے ہیں کہ جاؤ بس اب زیادہ مت بیجو۔ یہ ساری خرابی اسی کی ہے کہ اوسکے اندر وہ نسبت
 پختہ اور کامل نہیں ہے اور انکو ذرا سا بھی اختلاط خلق مضر اور ادنیٰ ایضات کو کھونے والا ہوتا ہے بخلاف
 چشتیوں کے کہ بے گناہان خواہ کتنا ہی اختلاط خلق ہو مگر انکی توجہ میں ذرا بھی کمی نہیں آتی یہ ساری بات
 قوت کی ہے۔ اور اگر عزت ہی محبوب اور کمال کی بات ہوتی تو ضرور تھا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہوتی
 حالانکہ وہ حضرات اس قدر مخلوق سے ملے جلتے تھے کہ جو ظاہر و باہر ہے۔ بان یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عزت اور خلوت
 مفید ہے ہی نہیں بلکہ ہر شے کے مراتب ہوتے ہیں اور وہ شے اپنے مرتبے ہی پر خوب اور پسندیدہ معلوم ہوتی ہے
 پس اسی طرح خلوت اور عزت کا انکار نہیں کیا جاتا کہ بالکل کسی درجہ میں مفید ہے ہی نہیں۔ بلکہ خود حضرت
 انبیاء علیہم السلام کے لیے۔ ایک عرصہ تک خلوت ہی تجویز کی گئی اور حشری بھی خلوت کی تعلیم کرتے ہیں مگر انھوں
 بقدر قدرت انصوریہ کے مرتبہ کو ملحوظ رکھتے ہیں اور خلوت کی اسی وقت تک ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ
 صفائی قلب اور نسبت مع اللہ بخیر ہو جائے اور جب یہ پختہ ہو جاتی ہے اور اسکی ضرورت نہیں رہتی تو اسکی حاجت
 ہی کی تعلیم کرتے ہیں جسے کہ مثلاً حکیم خب سہل لانا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو کسی سے بات مت کرنا ورنہ موت
 بند ہو جائیگی اوسکو یہ کہہ سب سے الگ ایک جگہ بٹاتا ہے یہاں تک کہ اسکا مادہ فاسد نکل جاتا ہے
 اور یہ شخص تندرست ہو جاتا ہے تب وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ اب ملو جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ اسلئے کہ جبکے لیے
 نیکو محسوس کیا گیا تھا اور خلوت کو تجویز کیا گیا تھا وہ عرض حاصل ہو گئی لہذا اب نیکو خلوت کی ضرورت نہیں ہے
 اسی طرح شیوخ کا ملین بھی خلوت کو اسی وقت تجویز کرتے ہیں جبکہ خصال رذیلے کے نکلنے کی ضرورت ہو
 اور جب وہ نکل گئے پھر اسکی ضرورت نہیں رہتی راہ ساری عمر کا قریظہ نہیں کر دیتے حضرت حاجی امام احمد
 صاحب قدس اللہ سرہ انہم کے یہاں بھی یہی تعلیم تھی اور حضرت تواتر اوقات خلوت ہی میں رہتے تھے بلکہ تمام
 شیوخ کا ملین چشتیہ جلوت ہی میں رہتے ہیں۔ اور خلوت کو بقدر ضرورت اختیار کرتے ہیں اسی طرح تصور
 شیخ کہ ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ انہم فرمایا کرتے تھے کہ تصور شیخ کی اوس شخص کے لیے ضرورت ہوتی ہے
 کہ جسکو وساوس اور خیالات فاسد رونے پر نشان کر رکھا ہو۔ اور اسکو توجہ حق سے مانع ہو تو اسوقت صرف
 اسقدر توجہ کہ اوسکو جو کبھی دکھائے تو اوسکی کسی ہیئت اور حالت کا تصور کرے کہ ہمارا شیخ فلان جگہ فلان
 حالت میں بیٹھا تھا (مثلاً) تو چونکہ شیخ محبوب تو ہوتا ہی ہے اسلئے اس مراقبہ سے اور دوسرے وساوس
 اور خیالات منقطع ہو جاوین گئے اور جب وہ سب منقطع ہو جاوین تو اب اوسکی عزت سے بھی توجہ کو ہٹا دے
 اور پھر حضرت حق ہی کی طرف توجہ ہو جاوے اسلئے کہ جب تک ضرورت رہی رکھا گیا جب ضرورت ختم
 ہو گئی تو اب پھر اصل مقصود اور مطلوب کی طرف توجہ ضروری ہے۔ علیٰ ہذا حضرت قدس اللہ سرہ انہم کے یہاں
 لطافت کی بھی تعلیم نہ تھی بلکہ چشتیوں کے یہاں ہوتی ہی نہیں اسلئے کہ لطافت میں یہ ہوتا ہے کہ اول ایک
 لطیفہ کی خوب مشق کی گئی اور اچھی طرح اوسکو جالیا گیا اوسکے بعد دوسرے کی مشق کی گئی اب یہ پہلے صاف
 مفہم اہلکروں ہونے ضرور دوسرے کی مشق کی جب شیخ نے احوال منکر شہادت دیدی تو اسوقت اس
 پہلے کو ملا کہ وہ تو انکی طرقت توجہ شرعی کی اور یہ قاعدہ لازم عادی ہے کہ انھیں لانا توجہ لے چھینین فی

ان واحد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو حاضر کیا دوسرا کل گیا۔ اور سے کھیر کر لائے پہلا کل کیا غرض کہ ایک صلیب اور آہٹ ہوئی ہے اس طرح وہ چھ کے چھ پور سے کیے جاتے ہیں اور اصل مطلوب اور مقصود سے علیحدگی ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت ان لطافت کو محب نورانہ فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ محب نورانی اللہ ہیں جب ظلماتی سے اس لیے کہ محب ظلماتی میں انسان اپنے کو محب تو سمجھتا ہے اور انہیں جھنکے تو وہ اصل اور عارف خیال کر لے ہے حالانکہ مقصود سے کہیں دور پڑا ہوا ہے اور بعض لوگوں کی عمر سی طرح ختم ہو گئی۔ اور اصل مقصود سے محروم رہ گئے ہیں اس لیے حضرت چشتیوں کے یہاں یہ غیر مقصود امور نہیں ہیں لیکن انکا انکار بھی نہیں کرتے بلکہ انہیں منہمک نہیں ہوتے۔ بلکہ بس بقدر ضرورت اسکی بھی تعلیم کرتے ہیں جیسا کہ اوپر تصویب شیخ میں اور خلوت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب تو جو کبھی سنا کہ حضرت چشتیہ اسکے علی قائل ہیں مگر وہی کہ اسکے مرتبہ پر لکھ کر بقدر ضرورت اسکے بھی قائل ہو گئے ہیں مثلاً یہ کہ اگر کوئی شیخ کسی کو کوئی ذکر تعلیم کرے اور اس سے کوئی نفع ظاہری نہ ہو اور کوئی اثر مرتب نہ ہو تو وہ دوسرا ذکر تعلیم کرتا ہے اس طرح جب دیکھتا ہے کہ اسکو کسی ذکر وغیرہ سے اثر نہیں ہوتا تو اسوقت اسکو اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس عدم تاثیر کی وجہ ضعف استعداد ہے تو اسوقت شیخ مرید کو پاس بٹھا کر پنا قلب اس طرف متوجہ کرتا ہے اور مکن القاء سبب کر لے ہے تو عادت اشریوں جاری ہے کہ جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو مرید میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے پس جب اس میں استعداد پیدا ہو گئی اب پھر توجہ نہیں دیتے بلکہ پھر وہی ذکر و فعل میں لگا دیتے ہیں اور اس سے تاثر ظاہری بھی ہونے لگتا ہے اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے مگر غیر از شیخ کیلئے مناسب سمجھتا ہے تو ایسا ہی کرتا ہے سبب مودل شیخ کی رائے پر ہیں وہ جیسے چاہے کرے یہ سبب اور دیا تہن جسکو وہ مناسب ہو پلاوے فرید کہ چاہیے کہ وہ کسی خاص امر کی خواہش کرے اس لیے کہ اگر وہ مناسب سمجھے گا اور اسکو معلوم ہو گا کہ فلاں شیخ اسکو نافع ہے تو چونکہ یہ حضرات مخلوق پر شفیق ہوتے ہیں اس لیے ضرور ہے کہ خود ہی اس شیخ کو تجویز دے دینے جو اسکے مناسب ہوگی۔ ورنہ اگر کوئی اثر ظاہری مرتب نہ بھی ہوا تو کیا حق تعالیٰ کا نام لینا کوئی جھوٹی بات ہے۔ اور اسکا ثواب کیا کم ہے۔ ایک نقشبندی مرید نے ایک چشتی سالک سے دریافت کیا کہ کچھ کرتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں کرنا ہوں پوچھا کہ کچھ معلوم بھی ہوتا ہے انھوں نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں فرماتے لگے کہ خیر تو ہے جاؤ اور تھو تو متاؤ و ہر جنوس ہی کہ ثواب جسکے لیے کیا مبعوث ہوئی اور قرآن مجید اسقدر ملتی ہے ہو گئی کہ اسکو طرح تغیر کیا گیا یہی وجہ ہے کہ ان حضرات یہاں و متبک تصرفات اور کرامات انھوں وہ کامل ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ چیزیں مقصود سے بالکل الگ ہیں ہاں بعض حضرات ماذون من اللہ ہوتے ہیں کہ وہ تصرفات کرتے ہیں اس طرف ہی سے ماذون ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت غوث پاک عظیم رحمہ اللہ کہ انکے بہت سے تصرفات مشہور ہیں اور لکھا ہے کہ وہ ماذون تھے تو جو اس طرف سے ماذون ہوتے ہیں وہ بھی خود اپنی طرف سے تصرف نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی علیہ فنا ہی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ فنا اسی کا نام نہیں ہے کہ کچھ کرے ہی نہیں بلکہ فنا کہتے ہیں اپنے تصرفات اور ہستی کو وہ نہرے کے سامنے کالعدم سمجھنا اور اپنے کو وہ دوسرے کے سپرد اور تفویض کر دینا تو اب ان حضرات نے اپنے کو حق سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو اس طرف سے جو بھی حکم ہوتا ہے اوپر عمل کرتے ہیں اگر

حکم ہے کہ تصرف کروا دے گئے یہ تصرف کرنا بھی تفویض اور فہم ہے اور اگر روک لیا گیا تو الگ رہنا اور کٹنا
 فنا اور تفویض ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تصرفات وغیرہ سے الگ اور متفرق
 ہوتے ہیں اگرچہ انکو جائز کہتے ہیں مگر کسی وجہ سے نہیں تو تصرف قلب کی طرف بطور اسکے آتے ہوتے
 گئے ہوتی ہے اسلیے کہ حدیث میں ہے۔ ان فی جسد ابن آدم مضغۃ ان صلیحت فصیح لکھ دے ان خدمت خدا محمد
 علیہ السلام وہی القلب۔ لہذا وہ قلب کی طرف تھوڑی سی توجہ کر کے اسکو متوجہ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر جب
 وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو اب پھر اسکو لیکر حضرت حق کی طرف توجہ کرتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کتاب
 کے اولہ اسکو توجہ قلب کی طرف ہوتی ہے مگر جب وہ کتابت میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس طرف سے بھی
 توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور ہم تن و دخل کتابت میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم ان کے
 عشق میں فنا ہو چکے ہیں لہذا ہم کوئی تصرف نہیں کر سکتے آگے فرماتے ہیں کہ۔

یا ان ضیاء الحق الخیر یعنی ہاں اے ضیاء الحق حسام الدین تم جلدی سے اس (ناہیا نے حقیقت) کی دوا
 کرو۔ (اگرچہ) حاسد کی آنکھ اندھی ہو جاوے چونکہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کاملین تو تصرفات کر دیتے ہیں ان
 اسکے موافق مخافت ہوتے ہیں لیکن جو لوگ متوسط الحال ہوتے ہیں وہ تصرفات کرتے ہیں اور مولانا ضیاء الحق
 حسام الدین چونکہ مولانا کے خلیفہ ہیں اسلیے مولانا سے کم درجہ کے ہیں لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ میں تو تصرفات
 کرتا نہیں ہوں اسلیے کہ میری حالت کے لائق نہیں ہے ہاں تم تصرف کرو اور ان اندھوں کو بینا کرو اور
 یا یوں کہا جاوے کہ چونکہ بعض مرتبہ بعض بزرگ کامل ہوتے ہیں مگر تصرفات میں حق ہی جانتے ہیں لہذا
 ہوتے ہیں اسلیے وہ تصرفات کرتے ہیں پس ملن ہے کہ مولانا ضیاء الحق حسام الدین اصل میں مولانا کے برابر
 یا ان سے بھی زیادہ ہوں مگر یہ تصرفات میں ماذون ہوں اور مولانا روم ماذون ہوں اسلیے فرماتے ہیں کہ ہم تو تصرف
 نہیں کر سکتے مگر جو کم ماذون ہو۔ لہذا تم تصرف کرو اور ان اندھوں کو آنکھوں والے کر دو۔ اگرچہ حاسد میں
 مہربن مگر تم انکی دوا کری ہی دو۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

تو تیار اے الخ یعنی سرے عظمت (وجلل حق تعالیٰ) کا (جو کہ) تیر فضل اثر والا ہو اور دوا (جو کہ) عظمت
 کو دفع کرنے والی ہو اور زود اثر ہو۔ وہ ان اندھوں کو عنایت کر دیکھے تاکہ انکی آنکھیں جلدی ہی کھل جائیں
 مطلب یہ کہ ایسی توجہ کرو کہ بس ایک دم سے کام بنجاوے۔

آنکہ اگرچہ چشم الخ یعنی وہ (سرہ عنایت دیکھے) کہ اگر مادر زاد اندھے کی آنکھ میں بھی لگا دیا جاوے تو وہ بین
 کی نابینائی کو دور کر دے اور انسان کو بینا کر دے یعنی ایسا تصرف کرو کہ انکی یہ نابینائی جاتی رہے اور
 حقیقت منکشف ہو جاوے۔

جملہ کو ران لا الخ یعنی اے چاند سب اندھوں کی دوا کرو۔ اے میوہ والی شلخ پھل جھاڑو مطلب
 یہ کہ فیوض و برکات فائض فرمائیے۔

جملہ کو ران الخ یعنی تمام اندھوں کی دوا کرو سوا حاسد کے کہ حسد کی وجہ سے وہ تم پر احکار کو لا تا ہے مطلب
 یہ کہ چونکہ حاسد کی طرف توجہ کرنا اور فیض پہنچانا فضول ہے کہ اسکے حسد کی وجہ سے اسکو کوئی فائدہ نہ ملے گا

اور پھر تم خود ہی نہیں مست ہو چکاؤ اولیاء اللہ سے بغض اور حسد رکھنا بہت بُری بات ہے اللہ تعالیٰ حفظہ
محمود و رحمت اللہ تعالیٰ یعنی اپنے حاسد کو اگر چہ وہ بالقرض میں ہی ہو لیکن بغض مست ہے تاکہ یہ طرح جان کندن
کرنا رہوں جو کہ اوپر بالقرض اپنے کو حاسد کہے اس لیے اگلا مصرع بھی اسی پر متفرع فرمادیا۔
تاکہ او با خدا الخ یعنی جو کہ آفتاب کا حاسد ہو گا تو وہ تو وجود آفتاب ہی سے انحصار ہو گا جو کچھ بغض حاصل کرے گا تو درکنار
وہ اس کے وجود ہی کو نہ دیکھ سکے گا۔ (خدا بچاوے) آفتاب سے اولیاء اللہ کا مراد ہونا ظاہر ہے۔
انیت و روح الخ یعنی انوس عجیب دروہے دو وہے جو اس (حاسد) کو ہے۔ تعجب ہے کہ وہ پڑا چکا
ہمیشہ کنوین کے کرتے ہیں۔

حقی خورشید الخ یعنی خورشید ازل (اولیاء اللہ انبیا علیہم السلام) کی نفی اور کی خواہش ہے تو اس کی مراد
بجائے تاؤ و کس طرح پوری ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ اس حاسد کو کجی کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ حضرات دنیا میں
رہیں ہی نہیں تو پھر تاؤ و کس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اور حاسد سے مراد یہاں شکر محض ہے
اس لیے کہ اگر کسی کو انکار ہو بلکہ صرف متبعقاد ہی ہو تو یاد رکھو کہ اس کی اصلاح بہت ممکن ہے یہ تو کجی جو شکر
ہوتا ہے اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کو بغض ہو چانا چاہتے ہیں وہ رک جائے اور اس کا وہ
انکار و حسد سامنے دیا کی طرح اگر مانع ہو جائے خدا ہمارے اللہ محفوظ رکھے آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز آن یا شد الخ یعنی باز تو وہ ہوتا ہے جو کہ پھر یاد دلانے پاس واپس آ جاوے اور وہ تو اندھا باز ہے کہ جس نے
راہ کو بالکل ہی گم کر دیا۔ مطلب یہ کہ طالب تو وہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو کوئی بد اعتقاد ہی بھی لاحق ہو گئی تو
پھر بھی انکار نہ کرے بلکہ ہر وقت اسی طلب میں رہے کہ اسے راستہ ملے اور اس لوٹ جاؤں اگر وہ اس کی
طلب میں رہے گا اور اس سے منکر نہ ہو گا تب تو وہ پھر بغض حاصل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے اور اگر نہیں
خدا کر دے کہ وہ گم ہو گیا تو پھر واپس آنا محال ہے آگے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ طرح ایک باز شاہی چندین
جا بھٹا تھا کہ وہ ہر وقت اسی خواہش میں رہا کہ پھر بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤں تو آخر پھر واپس آ ہی گیا
اور اگر وہ بھی انکار میں رہتا تو پھر تاؤ و کس طرح واپس آ سکتا تھا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

گرفتار شدن باز میان چندان بویرانہ

راہ را گم کرد و در ویران فتاد
لیک گورن کرد بر سر تنک قضا
در میان چغند و ویران
پر و بال ناز نیش سے کند

باز در ویران بر چندان فتاد
او ہمہ نوید ست از نور رضا
خالب در چیش زد و از راہ برد
بر سرے چندان بر سرے زستہ

ولولہ افتاد در چندان کہ با
 چون سگان کوئے پر خشم و عیب
 باز گوید من نہ در خور دم بچند
 من بخوابم بود اینجاے روم
 تویش تن کشید اے چندان کہ من
 این خراب آباد در چشم شامت
 چغند گفتا باز حیلے کس
 خانہ کے مالگیر داو بگر
 مے نامد میرے این حیلے پرت
 او خور دا ز حرص طین را بچو دس
 لاف از شہ میسند ندر دست شاه
 خود چه جنس شاه باشد مرغی
 جنس شاه است او و یا جنس وزیر
 آنچه مسگوید ز مکر و فعل و فن
 اینت مال بچو لیائے ناپند بر
 برکہ او باور کنند ز و ابلہ است
 کمترین چغند از زند بر مغز او
 گفت باز از یک پر من بشکنید
 بیخ چغندستان شہنشہ بر کند
 چغند چه خود بود اگر بازی مرا
 شہ کند تو دہ ہر شیب و فراز
 پاسبان من عنایات و است
 در دل سلطان خیال من مقیم

باز آمد تا بکیر د جائے ما
 اندر افتادند در دلق غریب
 صد چنین ویران رہا کردم بچند
 سوئے شاپہشاہ راجعے شہ
 مے مقیم من روم بکو وطن
 ورنہ مارا بازوئے شہ از جاست
 تا ز خان و مان شمارا بکند
 بر کند مارا بہ نالوسی زو کر
 وانشہ از جملہ حسد بھیان بر ترست
 دنیہ سپارید اے یاران بخرس
 تا برد او ما سلیمان را ز راہ
 مشغوش گر عقل داری اندکے
 بیج باشد لایق بوزینہ سیر
 بہت سلطان با چشم جولایے من
 اینت لاف خام دد ام گول گیر
 مرغک لاغر چہ در خورشہ بہت
 مرد و یارے گرے از شاہ کو
 باز غم برگ گلے بر من زنید
 خانہ سالان جلگی بر سر زند
 دل پر بخاند کنند با من جفا
 سر ہزاران خر من را سر ہارے باز
 ہر کجا کہ من روم شہ در پے بہت
 بے خیال من دل سلطان سقیم

ایک باز رستہ بھول گیا۔ اور ایک ویرانہ میں پہونچکر اودوں میں پھنس گیا اسکی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ بادشاہ سے ناخوش ہو اور غیر وفاداری سے اسنے ایسا کیا ہو بلکہ وہ نور خدا سے آزار کھنٹا یا منور اور ہمہ تن بادشاہ کا مطیع تھا لیکن تقدیر اتنی ہے اسے اندھا کر دیا اور اسکی آنکھیں میں خاک ڈالکر راستہ سے بھٹکا دیا اور اس طرح اسکو ویرانہ اودوں کے حوالہ کر دیا یعنی عاریت کامل بہ تقدیر اتنی وجہ مصلحت کے دنیا میں پہونچا۔ اول تو یہی مصیبت کیا کم تھی کہ صورتہ اپنے مالک سے چھوٹا گھر سے بے گھر ہونا اہلون میں پھنسانے عالم غیب سے دنیا میں کر دینا اور میں پھنسا۔ اوپر طرح یہ ہوا کہ اودوں (دار) کے سر پر چوچین مارنے لگے یعنی اسے طرح طرح سے تلنے لگے اور اس کے نفیس پرو باز و اڈھیرنے لگے اور اودوں میں شل بچ گیا کہ باز ہمارا گھر جینے آئے ہیں یعنی اسکو ریاست و سلطنت مال و جاہ مقصود ہے۔ اس خیال کے باعث سب مال و غنیمت اور خوفناک لڑنے کی طرح اس بچارہ کو پٹ گئے۔ یہ دیکھ کر باز نے کہا کہ مجھے اودوں سے کیا مناسبت کہ ویرانہ پر قبضہ کر دینا یہ تو ایک ویرانہ ہے ایسے سو بھی ہوں تو بھی میں اودوں ہی کو دیے۔ میں یہاں رہنے والا نہیں ہوں۔ تقدیر سے اچھسا ہوں خدا نے چاہا تو میں بہت جلد اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ تم اس فکر میں اپنے کو ہلاک نہ کرو میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں یہاں رہنے نہیں آیا بلکہ انشاء اللہ تلے بہت جلد اپنے (گھر مقعد صدق میں) چلا جاؤں گا یہ ویرانہ (دنیا) کچھ بھاری ہی نظر میں آتا ہو گا۔ ورنہ مجھے تو اس سے وحشت ہوتی ہے میں تو پھر بادشاہ کی کلائی پر جا کر بیٹھوں گا۔ اور فی مقعد صدق عند ملیک مقدر کا مصداق ہونے کا کسی چالاک اودوں نے کہا کہ اود اس وقت اسے دھوکا نہ کھاتا یہ اسکی چال ہے تاکہ تم کو غافل کر کے تمھارے گھر یا اسے نکال دھکے اور ہم کو غیب سے ہمارے گھونسلوں سے نکال کر دھوکے سے خود ہمارے مکانات پر قابض ہو جاوے یہ چاہاں استغنا کو ظاہر کرتا ہے مگر اشد تمام حرصوں سے بڑھ کر ہے اسکی حرص کی ذمت یہاں تک تو پہونچی ہوئی ہے کہ مٹی کو شیرہ انگور کی طرح کھاتا ہے۔ اس پر کہتا ہے کہ مجھے ویرانہ کی ضرورت نہیں بھائیو دیکھو دنیا کو بچھ کے سپرد نہ کر دینا۔ اور اپنے مکانات سے اسے اطمینان پر غافل نہو یہ بادشاہ کے پاس جلتے اودوں کے بازو پر بیٹھنے کی سعی اسلیے کرتا ہے کہ ہم بھوے بھالوں کو راہ راست سے بھٹکا دے ہم تو سمجھیں کہ جب یہ بادشاہ کا مقرب ہے تو اسکو ویرانہ کی کیا پرواہ اور اسلیے غافل ہو جائیں اور یہ قبضہ کر لے سمجھو تو سہی کہ اس معمولی پرندے کو بادشاہ سے کیا نسبت۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی عقل ہے تو اسکی بات کو گوش قبول ہرگز نہ سننا بھلا اسکو بادشاہ سے کیا نسبت ہے خیر بادشاہ تو بڑی چیز ہے دیر سے بھی تو اسکو نسبت نہیں اور ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ بادشاہ اور وزیر بمنزلہ حلوائے بادام کے ہیں اور یہ بمنزلہ لٹسن کے۔ بھلا حلوائے بادام سے لٹسن کو کیا نسبت یہ جو فریب اور ہوشیاری و چالاکئی سے کہتا ہے کہ بادشاہ میرا طلبگار ہے مایو لیلے نام مقبول ہووے شیخی اور محقون کے پھنسلنے کا حال ہے جو اسے باد کرے اچن ہے بھلا ایک حقیر اور بے تلے جاتو تین اقرب سلطان کی کیا قابلیت ہے اگر کوئی معمولی سے معمولی اود اسے سر پر کوئی جو بچ مار دے تو بھلا کیسی عقل میں آتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی مددگار اسکی حمایت کو آئے گا۔ تو بہ تو بہ باز نے کہا کہ تم تو سرکار مارنے کو لیتے ہو سر تو بڑی چیز ہے اگر تم میرا ایک پر بھی توڑ دو اور پروانا تو دنا لگم فہ سے بھول کی ایک شکاری

میرے مار دو تو شہنشاہ ساری چندستان کی جزا و کثیر دے اور تم کے گھر اجازت دے والی تو حقیقت کیا ہے
اگر کوئی باز بھی مجھے دکھ دے یا مجھ پر زیادتی کرے تو شہنشاہ میری خاطر باندی و پستی میں بازوں کے سروں
کے لاکھوں ڈھیر لگا دے کس کی مجال ہے کہ مجھے آنکھ بھر کے دیکھے کیونکہ اس کی عنایتیں میری محافظ ہیں اور
جہاں میں جاؤں بادشاہ میرے پیچھے ہو رہے۔ بادشاہ کے دل میں میرا خیال جا کر نہیں ہے اور بدوں میرے
خیال کے بادشاہ کا دل بلبل رہتا ہے نفیاد رکھو کہ حق سبحانہ ملاں و دیگر صفات نقص پاک ہیں اور نقص
صرف اتنا ہے کہ حق سبحانہ کی بھیجیت نوازش ہے اور انکو مجھ سے بہت تعلق ہے اور یہ عنوان لفظ باز اور بادشاہ
کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے کہ ان سے باز اور بادشاہ متعارف متباد ہیں اور یہ صفات بادشاہ متعارف کے مناسب ہیں جب مجھ

ہوں بہ پر اندھرا شہ در روش
مچو ماہ و آفتابے بے پر کم
روشنی عقدا از فکرم
بازم جویران شود در من ہما
شہ برائے باز زندان یاد کرد
یک دم با چنڈ ہا دسا کرد
اے خنک چنڈے کہ دیروز من
در من آویزید یا زان شوید
آنکہ باشد با چنان شاہے حبیب
ہر کہ باشد شاہ در دوش را دوا
مالک المسلمم نیم من طبل خواہ
طبل باز من گذارے ارجمے

یا ہم اندر اوج جان خوش کن و رش
پر دہائے آسمان ہائے درم
القطار آسمان از فطرتم
چنڈ کہ بود تا بداند سترما
صد ہزاران بستہ را آزاد کرد
از دم من چنڈ ہا را باز کرد
خسہ کرد از نیکی بختی را ز من
گرچہ چنڈ انید شہبازان شوید
مہر گجا افتد گجا باشد غریب
گرچہ نالہ نباشد بے نوا
طبل باز من نے زند شہ در کنار
حق گواہ من بر عنم مدعی

ہم اور بتائے ہیں کہ باز سے مراد عارف ہے اور بادشاہ سے حق سبحانہ اور چندان سے مجھ میں لہذا ہم باری شرح
میں عارف کہیں گے اور شاہ کی شرح میں حق سبحانہ اور چندان کی شرح میں مجھ میں اور زندان سے شہ
دنیویہ مراد ہیں۔ جبکہ حق سبحانہ مجھ کو عروج روحانی عطا فرماتے ہیں تو مجھے روح کی ترقی و عروج میں عمدہ
پرورش حاصل ہوئی ہے اور اس سے میری خوب تربیت ہوئی ہے میں اسی طرح عروج روحانی حاصل
کر رہا ہوں جس طرح آفتاب اور ماہتاب کو عروج حسی حاصل ہوتا ہے بلکہ آسمانوں سے بالاتر عروج کرتا ہوں
بلکہ میرے عروج کے سامنے رفعت آسمانی کی کوئی حقیقت نہیں میں حق سبحانہ کے نزدیک مقدر محبوب ہوں
کہ عقل کی طرح مستور درشتوں کو ذرا نیت میرے ہی سبب سے حاصل ہوئی ہے اور ظہور آسمان یا اسکا
قیامت میں چھٹایا اسنے دروازہ کھلانا یا اس سے بارش وغیرہ ہونا میری ہی خلقت کے سبب ہے کیونکہ
خلیق عالم کا سبب انسان ہے اور انسانوں میں سے خاصاں الہی مقصود ہیں اور میں خواص سے ہوں
اسی لیے میں سبب ہوں میں انسان ہوں مگر فرشتے جو ہاکی طرح مستور اور کیا اب میں میری عظمت

میں حیران ہیں پھر محبوب کی کیا حقیقت ہے کہ ہمارا بھید جان سکے ہماری ہی غلامی میں سجانے نے دنیا کی نظر رحمت فرمائی اور بہت سے پابند ہواؤں ہوس لوگوں کو نجات دیکر مقرب بنالیا کچھ دیر کے لیے محبوبین کے ساتھ میرا ارتباط کیا یعنی حکم دیا کہ انکو ہدایت کرو اور میں اس لیے انے تعلق رکھا پس تعلیم و تلقین سے محبوبین کو مقرب بنالیا ارے وہ محبوب بلا خوش قسمت ہے جو اپنی سعادت سے بڑا راز سمجھ گیا۔ پس اے محبوبین تم بھی سمجھو اور مجھ سے تعلق پیدا کرو تم بھی باز ہو جاؤ گے گوا سوقت محبوب ہو۔ مگر عارف کامل ہو جاؤ گے۔ میں اس وقت کو حق سبحانہ سے دور ہوں یا سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہوں مگر حقیقت میں دور نہیں ہوں کیونکہ حق سبحانہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں پس میں کسی حالت میں بھی اس سے دور نہیں ہوں جسکے در کی دعا حق سبحانہ ہوں وہ اگرچہ نے کی طرح ناز و ناری کرے مگر وہ بے نواز اور بے ساز و سامان نہیں پس اگر میں کسی سبب سے روؤں تو مجھے بے نواز نہ سمجھو تم مجھے حریفیں اور طالب دنیا کہتے ہو یہ بھاری غلطی ہے میں بادشاہ ہوں ہرگز حریفیں نہیں بادشاہ میری اس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ جب کسی لغزش کے سبب حق سبحانہ سے دور ہوتا ہوں تو میری شکاری فرشتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں جب طرح ظاہری بادشاہ باز متعارف کو اس باج کے ذریعہ سے بلایا کرتے ہیں جسکو طبل باز کہتے ہیں اور وہ بلانا یوں ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک فتنیہ مرضیہ۔ گو تم کو ناپسند ہو مگر میری ان باتوں کا خدا شاہد ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔

لیک دارم در مجلس نواز و
آب جنس خاک آمد در نبات
طبع را جنس آمد مست آخر مدام
مائے ماسد بہر ما ئے او فنا
پیش بائے اسب او گردم جو گرد
ہست بر خاکش نشان پائے او
تا شوی تاج سر گردن شان
نقل وے نو سفید پیش از نقل من

من کیم جس شہنشاہ دور از
نیست اجنسیت زد و شغل ذات
باو جس آتش آمد در قوام
جنس ما چون نیست جنس شاہ ما
چون فنا شد ما ئے ما و ماند فرد
خاک شد جان و نشانیہا ئے او
خاک پاکش شود بہر این نشان
تا کہ نفس پیدا شد مارا شغل من

اور یہ جو تم کہتے ہو کہ بادشاہ سے اسکو کیا مجازت سوا اسکا جواب یہ ہے کہ فی الواقع میں اسکا ہم جنس نہیں سبحانہ عن مجاہدۃ الخلق میں مگر اسنے جو مجھے تجلی فرمائی اس میں اسکا نور مجھے مل گیا ہے اس سبب سے مناسبت پیدا ہو گئی ہے اور مجازت کچھ شکل و ذات میں ہی منحصر نہیں دیکھو نبات کے اندر پانی اور خاک میں نبات ہے کہ ہر دو اسکا جز اور اسکی غذا ہیں حالانکہ مجازت ذاتی یا صوری نہیں ہوا اور آگ میں تقوم میں نبات ہے کہ آگ کا تقوم ہوا ہے۔ ہوا نہ تو آگ فوراً سمجھ جاوے حالانکہ ذات و شکل میں مجازت ہے طبیعت اور شراب میں مجازت ہے کہ اس سے طبیعت کو قوت و سرور حاصل ہوتے ہیں حالانکہ ذاتاً و شکلاً نبات نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مجازت شکل و صوری و حقیقت و ماہیت میں منحصر نہیں تو پھر مجھ میں اور حق سبحانہ میں مجازت کی نفی کیونکر کیا سکتی ہے نیز ہم نے اسکی ہستی کے آگے اپنی ہستی کو فنا کر دیا اور جب

ہجاری ہستی فنا ہو گئی تو وہ متفرد ہو گیا اور ہم اس کے سمند ناز کے سامنے گرد ہو گئے۔ ہجاری جان بھی خاک ہو گئی۔ اس کے آثار بھی خاک ہو گئے اور اس خاک پر اس کے نقش پانگیا یعنی ہم متعلق باخلاق اللہ ہو گئے پس ایسا کرنے سے ہم کو اس کے ساتھ اتحاد اصطلاحی کامل طور پر حاصل ہو گیا اور تقائری نرہا مجانت ایسی اب مولانا بطور حلیہ مقررہ کے فرماتے ہیں کہ اسے یہ نقش پانگیا متعلق باخلاق اللہ بڑی دولت ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کہ اگر ایسا کر گیا تو مجھے شرف عظیم حاصل ہو گا اور تو بڑے بڑے گردن کشوں کے سر کا تلج ہو گا یعنی مجھے اپنی تفوق ہو گا اور وہ میرے سامنے گردن جھکا لیں گے یہ فرما کر مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ عارف کتا ہے کہ اسے عجوبین تم میری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ اور یہ نہ سمجھو کہ اس کو حق سبحانہ سے کیا مناسبت ان ہذا الا بشر مثنا بلکہ قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہوں (خواہ بذریعہ موت یا اور کسی طریق سے) مجھ سے نقل و شراب محبت اتنی بی تو نہیں تو چھپتاؤ گے۔

قصہ صورت گرد و بر انداز
ہیج این جان بابدن بانست
نور دل در قطرہ غونی بہفت
عقل چون شمع درون مغر
ہو در نفس و شجاعت در جنان
عقلما در دانش چو زبون
عقل از دُرے ست در جیب گرد
حاملہ شد از مسج و لقریب
آن سحر کز مساحت بر ترست
از چنین جانے شود حامل جان
این خشر را و انماید خشرے
من ز شرح این قیامت قاصر

اسے بسا اس را کہ صورت راہ زد
آخر این جان بابدن پیوستہ است
تاب نور چشم پانیہ است جفت
شادے اندر گرد و غم در جگر
راحمہ در انف و منطق در لسان
این تعلقات بے کیفیت و چون
جان کل با جان جز آسیب گرد
مجموعہ جان از ان آسیب جیب
آن مسیح نے کہ بر خشک و ترست
پس ز جان جان چو حامل شست جان
پس جان ز اید جان دیگرے
تا قیامت گر بلویم بشمر

یہاں سے مولانا کا بیان شروع ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اسے صورت سے بہت سے لوگوں کا راہ مارا ہے اور صورت سے دھوکے میں پڑ کر اہل کمال کے کمال کا انکار کر بیٹھے ہیں بخت یہ نہیں سمجھتے کہ آخر جان تو بدن سے جو تعلق ہے تو ان دونوں میں کوئی مجانت ہے۔ نور چشم کو چربی سے تعلق ہے۔ نور دل ایک قطرہ خون میں پوشیدہ ہے خوشی گردہ میں ہے غم جگر میں ہے عقل شمع کی طرح مغر سوتل روشن ہو بوناک میں ہے۔ گویا بی زبان میں ہے ہود و لب نفس میں ہے شجاعت دل میں ہے ان سب میں کوئی مناسبت ہے کیا یہ تعلقات بے کیفیت نہیں کیا انکی کیفیت کے جاننے سے عقل عاجز نہیں۔ جبکہ ہے تو عباد و معبود کے تعلق کا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور وہاں کیوں مجانت کی تلاش ہوتی ہے خیر اجمالاً سمجھ لو کہ جو جان نے جان عید میں اثر کیا اور عقل نے اس سے دولت عظمیٰ حاصل کر کے اپنے اندر رکھ لی اور مریم کی طرح

روح اوس اثر سے متاثر ہوئی اور سچ و لفر سے جا ملے ہو گئی۔ مگر وہ مسیح معروف مراد نہیں جو خشک و تر پران
بلکہ وہ مسیح مراد ہیں جو مساحت سے برتر ہیں یعنی معرفت حق سبحانہ و متعلقا تمام پس جب
یہ جان جان یعنی نہایت ہی عزیز اور قابل قدر شے جان کے اندر حاصل ہو گئی تو اس جان سے دیوت
و دوسروں کو حاصل ہو گئی۔ اور ان سے اور و نکو اور اس گروہ سے ایک اور جماعت تیار ہو گئی جو ان پہلو کا مظہر
ہونیکے باعث قیامت سے مشابہ ہو گئی اور یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا اگر بین قیامت تک بھی ان گروہوں
کی تفصیل بیان کرتا رہوں۔ اور ان لوگوں کا کتاب بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔

ایں سخنبا خود معنی یا ربے است چون کند قصیر پس چون تن زند ہست لبیک کہ نتوانی شنید یک مثل اور دم تاپے بر می	حرف ادا دم شیرین بے ہست چونکہ لبیکش زیا ربے رسد لبیک سر تا پایے بتوانی چشید وز چنین لبیک پنهان بر خوری
--	---

ہیں جو خاموش نہیں ہوتا واسلی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حقیقت ذکر حق سبحانہ ہے اور یہ بائیں حق سبحانہ کی
طرف سے جواب لاتی ہیں پھر ایسا شخص جسکو حق سبحانہ کی طرف سے لبیک پہنچتی ہوگی کیونکہ کر سکتا ہو
اور کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ مگر وہ لبیک کا ذوق سے سانی نہیں دیتی بلکہ روح کو اسلی لذت حاصل
ہوتی ہے۔ اگر تیری سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو تو میں تجھے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے
اور اس لبیک مخفی کے علم سے متفع ہو سکے۔

شرح شبیری

ایک باز کا کسی ویرانہ میں چند دن میں کھنپس جانا

باز در ویران الخ۔ یعنی ایک باز کسی ویرانہ میں چند دن کے پاس جا پڑا راستہ کو بھول کر ویرانہ میں چلا گیا
اسی طرح اولیاء اللہ بعض مرتبہ نا اہلون اور ناجنسوں میں جا پڑتے ہیں۔
اور ہمہ نورست الخ۔ یعنی وہ ہمہ تن نور تھا نور صلت سے لیکن اوسکو قضا نے اندھا کر دیا۔ مطلب یہ کہ
اولیاء اللہ جو بعض مرتبہ نا اہلون اور ناجنسوں کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خود تو نور ہی ہوتے
ہیں مگر اندھ بن کر قضا غالب آتی ہے اور بعض مرتبہ اوسکو امتحاناً و نہیں پھنسا دیتے ہیں کہ جسمیں بہت سے
قائمے ہو جاتے ہیں۔

حاک در چشمش الخ۔ یعنی اوس قضا نے اوسکی آنکھ میں خاک ڈال دی اور راہ حق سے الگ لے گئی
اور الودن میں اور ویرانہ میں اوسکو ڈال دیا یعنی قضا نے اوسکو راہ حق سے الگ کر کے ان نا اہلون میں پھنسا
دیا ہے۔ اور یہ اکثر سالکین کو پیش آتا ہے۔

بزرگ سرے چند اش الخ۔ یعنی (ایک توہ الودن میں پھنس گیا تھا یہی اسکے لیے موت تھا) و سپر طرہ یہ ہوا

کہ الو اسکے سر پر چڑھ کر مارنے لگے اور اسکے نازنین پر وبال اٹھا کرتے تھے سپر حجب اہل اللہ انہوں
 میں نہیں جلتے ہیں تو ایک تو یہی انکے لیے مصیبت ہوتی ہے اور پھر طعن و تشنیع کی بھرمار ہوتی ہے۔
 قولہ افتاد اخر یعنی اولوں میں شور مچ گیا کہ خبردار رہنا بازا آئی ہے تاکہ ہماری جگہ لے لے اہل اللہ کو بھی
 عوام یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بزرگ بنے ہیں اور گئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری جائیدادوں اور املاک
 پر قبضہ کریں اور اولیا ہی کو نہیں بلکہ انبیا علیہم السلام کو بھی معاندین نے یہی کہا ہے۔ فرعون مثنیٰ علیہ السلام
 کی نسبت کہتا ہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم فاذا انصرفون کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس لیے تالہ نکلیں کہ
 خود قبضہ کریں یہ عوام اور اہل اللہ میں ایک عادت سمر ہے کہ یوں ہی چلی آتی ہے۔
 چون سگان الخ یعنی کلی کے کون کی طرح جو غصہ میں بھرے اور ہدایت ناک ہوتے ہیں اوس غریب
 کی گندڑی میں پڑ گئے یعنی اسے ستانا شروع کر دیا۔ یہی حالت اہل اللہ کے ساتھ عوام دنیا داروں
 کی اور انبیاء کے ساتھ کفار کی ہوتی ہے۔

باز گوید الخ یعنی (یہ سب تو کھر رہے تھے) اور باز کہتا ہے کہ میں اللہ کے کیا لایق ہوں اور میں نے ایسے
 سیکڑوں دیر نے اولوں کو بخشدیے ہیں۔

مش نخو اہم الخ یعنی میں یہاں رہوں گا نہیں میں تو جاتا ہوں اور بادشاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اس طرح
 اہل اللہ اور انبیا کفار اور عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم رہنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارا گھر
 تو نہیں ہے کہ جس سے تم گھبراتے ہو اور ہم کو ستاتے ہو۔ ہمارا گھر تو آخرت ہے اور ہم اوس طرف اس شاہنشاہ
 حقیقی کی طرف واپس ہو جاؤ شک۔ تم چین سے یہاں رہنا اس لیے کہ وہ زندگی مساندگی کا وقت ہے
 یعنی آگے چلین گے دم لیکر اس دیر اندہ میں اتفاق سے آچھنے ہیں اور قصداً قدرے لاکر بیان ڈال دیا
 اس لیے تسلیم خم کیے ہوئے پڑے ہیں۔ ورنہ جو تنگی کہ بیان ہو کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ خود خفا مقبول
 صلہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن وجنتہ الکافر۔ تو قید خانہ میں کون خوش رہتا ہے بلکہ اگر
 کوئی امیر کسی مصلحت سے قید خانہ میں پھنس بھی جا تا ہے تو اسکو تو بہ وقت ہی امید رہتی ہے کہ اب یہاں سے
 چھٹکارا لے لو اس شاہ حقیقی کے پاس جاؤں اور وہ یہاں سے چھوٹنے کی اس طرح خوشیاں مناتا ہے جیسے کوئی
 بہت ہی بڑی قید گران سے چھوٹ کر مل شادی میں پہنچ گیا ہو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ خرم آن روز
 کہ میں منزل ویران بروم و راحت جان ظلم وزپے جانان بروم و نذر کردم کہ اگر آید بسرا میں خرم روزگار
 تادرسکہ شادان و خرمخوان بروم و ادا وہ ان حقیقت کے اندھوں سے کہتے ہیں کہ اسے بخت و نصیب
 بادشاہ کی خبر نہیں ہے۔ اور الکی طرح اوس آفتاب فیض کی شعاعوں سے محروم ہو گئے ہیں تو اسکو دکھایا ہے
 مجھے تو اسکی بقدر مہطاعت معرفت ہے پھر میں کیوں نہ اس طرف جلتے کی مٹاؤں گوش کیوں۔

تویشتن کشید الخ یعنی (وہ کہتا ہے کہ) اے اللہ تم میرے مت جاؤ میں یہاں رہتا ہی نہیں میں تو وطن الہی
 کی طرف جاتا ہوں۔ اور اہل اللہ کے لیے وطن اصلی آخرت اور قرب حق ہوتا ظاہر ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا
 چونکہ ہمارا گھر نہیں اس لیے اسے دنیا دار وہ گھر تم ہی کو مبارک رہے چلو اس سے کیا غرض ہے۔

ابن خراب الخ۔ یعنی یہ ویرانہ تمھاری نگاہ میں آباد معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے لیے بادشاہ کا بازو جا
ازشت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا دار وادراے کافریہ دنیا تمھاری نگاہ میں آباد اول
برضا معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ ہکو اس سے کیا غرض ہے۔ ہکو تو حق تعالیٰ کا قرب مقصود ہے اور انشاء اللہ
وہین واپس بھی جائیں گے۔

خجند گفتار الخ۔ یعنی دبا کی یہ باتیں سن کر ایک اُلو بولا کہ باز حیلہ کرتے ہیں تاکہ تم کو گھر باہر سے اُجاڑے
اور اس لیے حیلہ کرتا ہے کہ۔

خا نہائے ما الخ۔ یعنی ہمارے گھر مگر کر کے لے لے۔ اور دھوکہ بازی سے بہین آشبانوں سے اُجاڑے۔
معی بنایا الخ۔ یعنی یہ حیلہ باز غنا ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی قسم سب حیلہ گردن سے بدتر ہے سطح اہل اللہ
اور انبیاء کو عوام اور کفار اونکی باتیں اور دنیا سے استغناء کو سن کر کہتے ہیں کہ اے بھائی یہ ساری مکر و حیلہ
کی باتیں ہیں اور یہ استغناء اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس سے خوب آمدنی ہوتی ہے ورنہ یہ بھی کمائی کا ایک طریقہ
ہے۔ ہائے افسوس ہے ان اندھوں پر کہ جو حقیقت سے کہیں دور ہوتے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی تو حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ کو سلطنت کی ضرورت ہے تو ہم سلطنت دیدین تو یہ بھی ہی سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا
کی طلب ہے اور اس ادعا و نبوت سے انکو ہی مقصود ہے والعماد باشد۔ اور وہ الونے تھے کہ۔

او خوراز الخ۔ یعنی یہ اسقدر حرص ہے کہ مٹی کو شیرہ انگور کی طرح کھاتا ہے اس لیے لے یار و بچھ کو ذبح
مت سپرد کر دے کہ ہلاک کر دے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسقدر حرص ہے کہ انکو اگر ذرا سی بھی کوئی شے ملے
پس او سپر شیرہ کی طرح کھرتے ہیں۔

الاف از شہ الخ۔ یعنی (وہ الونے لے لے) بادشاہ سے شفی بھگا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے (کہ میں مقرب
ہوں اور دست شاہ میری نشستگاہ ہے) تاکہ ہم بھولوں کو راستہ سے علیحدہ کر دے یعنی ہرکا دے۔
خود چیم الخ۔ یعنی (یہ ساری باتیں ہمارے بھگانے کو ہیں ورنہ) ایک ذرا سا جانور کیا بادشاہ کے لائق ہوتا
ہے ہم اوسکی بات مت سنو اگر کچھ عقل رکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ اس ذرا سے جانور کو بادشاہ سے کیا نسبت
کہ یہ اسکا مقرب ہوتا ہے چر نسبت خاک را با عالم پاک چہ کیا مہدی کیا دجال ناپاک۔

جنس شاہ است الخ۔ یعنی یہ بادشاہ کی جنس سے ہے یا وزیر کی ہے (ہتھنہ نام انکاری یعنی کسی بھی جنس
نہیں ہے) اور صلوات بادامی لائق اسن کیا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آخر قرب کے لیے کچھ مناسبت بھی
تو شرط ہے۔ اس میں اور بادشاہ میں کیا مناسبت جو یہ اسکا مقرب ہوتا۔ اہل اللہ اور انبیاء کو بھی عوام و
کفار یہی کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب خدا ہیں اور یا خدا کے پاس سے آئے ہیں یہ ساری انکی جھوٹی
باتیں ہیں ورنہ کمان یہ اور کمان خدا انکو اس سے کیا نسبت۔ لہذا یہ مقرب ادنیٰ بھی نہیں ہو سکتے لکن
سارے اقوال غلط ہیں نفوذ باللہ۔

انچہ میگوید الخ۔ یعنی یہ جو مکر اور چالاکی سے کہتا ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت میری تلاش میں ہے عجب
الانچہ لیا ناقبول ہے اور یہ ایک شیخی حام اور بھولوں کے پکڑنے کا جال ہے۔ تاکہ ہم بھگانے میں لڑو جانا

اور جو یہ کہیں اسکے تابع ہو جا بن یہی حالت عوام و کفار کی اہل اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ظاہر ہے کہ کفار کہتے تھے کہ بھلا خدا الوہی بنی بنانے کو بھی ملے تھے۔ اگر خدا کے طرف سے نبی آتا تو کوئی فرشتہ وغیرہ ہوتا۔ یہ کیا بنی ہیں وغیرہ ذلک۔

شکر کہ این یا اور آخر یعنی جو کوئی اسکی بات کو قبول کرے وہ یقیناً ہے اسلیے کہ ذرا سا جا نور و بلا باطن کے کیا لائق ہے۔

لکھنؤ چنڈ ائمہ۔ یعنی اگر چھوٹا سا الوہی اسکے مغیرہ (ایک چوچ) مار دے تو اسکی بادشاہ کو خبر کر نوالا کہاں ہے یہی حالت کفار و عوام کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر و باہر ہے۔

الطاف باز ائمہ۔ یعنی (اونکی یہ ساری گفتگو سنکر) باز نے کہا کہ اگر میرا ایک پر بھی (کوئی الو) اکھاڑ دے تو بادشاہ چندستان کی جڑ کو اکھاڑ پھینکے اسی طرح اہل اللہ بزبان حال یا بزبان قال فرماتے ہیں کہ اسے اندھو

ٹھو ہمارے حقیقت کی خبر نہیں ہے یا درگھنا کہ اگر تم جھوٹے رہو گے ایک دن غیرت حق جو ش میں آویں اور تمہارا استیصال اور بچ گئی کر دیں جیسا کہ اکثر بزرگ نے قصص میں سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو ذرا سا

کسی نے ستایا اور فوراً سزا مل گئی اور اگر یہاں سزا نہ بھی ملے تو کیا عذاب آخرت چھ کم ہے۔ خدا بجاوے چنڈ چہ بود ائمہ۔ یعنی (اوس باز نے کہا کہ) بھلا چند تو کیا چیز ہے (جو وہ ستاوے) اگر کوئی (دوسرا) باہری

(جو اس طرح مقرب شاہ ہو) میرا دل بخیدہ کرے اور مجھ جھٹکا کرے تو بادشاہ ہر شیب فراز میں باڑوں کے سروں کے لاکھوں ڈھیر اور تو دے لگا دے۔ مطلب یہ کہ عوام اگر اہل اللہ یا انبیاء کو ستاویں تو انکے سران

اور ہلاک کی تو کچھ انتہا ہی نہیں وہ تو اسقدر ظاہر ہے کہ بیان کی بھی ضرورت نہیں مگر یہاں تو یہ حالت ہو کہ اگر کوئی کم درجہ کا ولی ملے درجہ کے کامل اور ولی کو خدا بخواتمہ ستا دے یا کہ کوئی ولی خدا نکرہ کسی بنی

کو ستانے لگے تو اسکی بھی ہی گت بنتی ہے۔ اور اہم سکون بھی ایسی سزا ملتی ہے کہ جسکی انتہا نہیں ہے۔ لہذا ائمہ اہل اللہ سے بہت بچنا چاہیے اور ان سے انکار و حسد ہرگز نہ ہونا چاہیے ہاں چلے معقدہ ہو یہ اور بات

ہے مگر ان سے حسد اور کینہ نہ رکھے کہ یہ تو دو دھان سے بر باد کرنے والا ہے۔ اللہم احفظنا یہاں ایک حکایت یاد آگئی کہ جس سے معلوم ہوگا کہ ایک ولی نے دوسرے ولی سے انکار اور حسد کا معاملہ کیا

تو اسکا کیا نتیجہ ہوا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک اور بزرگ تھے وہ بھی غوث ہی کے نام سے مشہور تھے اور اہل دینی ایک یہ کہ امت تھی کہ وہ بھی تو سب کو دھمکانے

دیتے تھے اور بھی پوشیدہ ہو جاتے تھے۔ اور نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ البتہ بغداد سے تین رنگ انکی شہرت سنکر ان کی ملاقات کو چلے ایک تو ابن السقاء نامی اور دوسرے عبداللہ اور تیسرے حضرت

عبدالقادر جیلانی قدس سرہ راستہ میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہائی کون کون کس کس اللہ سے چلا ہے تو ابن السقاء جو نہ بہت بڑا عالم اور مقرر تھا وہ تو بولا کہ میں تو اسلیے جاتا ہوں کہ اوں سے ایک ایسا

سوال کروں گا کہ اوں سے جواب نہ سکے گا عبداللہ بولے کہ میں اسلیے جاتا ہوں کہ اوں سے ایک سوال کروں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا

کہ استغفر اللہ میں کیا اور میرا سوال کیا بھائی ہم تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اون سے کچھ حاصل کر میں اور اعلیٰ زیارت ہو جاوے۔ کہ موجب برکت ہے اور حضرت کا یہ زمانہ شباب اور عدم شہرت کا تھا غرض کہ یہ تیون ہان چھوٹے جہان وہ بزرگ رہتے تھے۔ تو اس زمانہ میں وہ نظرون سے غائب تھے اونے پہنچتے ہی وہ ظاہر ہوئے اور ان تیون کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ابن السقاء سے کہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب مجھ سے نہ آسکے دس تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے اور اس عناد اور سرکشی کی یہ سزا ہے کہ میں تیرے چہرہ میں نقش انحراف دیکھتا ہوں اور غریب ہے وہ زمانہ کہ تو نثرانی ہو گا اور اسی پر تیرا خاتمہ ہو گا۔ خود با شہد اور عبد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میرا امتحان کرو کہ میں تمھارے سوال کا کیا جواب دیتا ہوں تو مسئلہ کہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ اور چونکہ تم کو عناد نہ تھا بلکہ صرف ایک امتحان مقصود تھا اس لیے تم کو یہ سزا ہے کہ تم کو دیکھتا ہوں کہ حق قتلے سے غافل اور دنیا میں سرے پاؤں تک غرق ہو۔ اور یہ زمانہ بھی غریب ہونے والا ہے پھر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم صرف زیارت اور فیض حاصل کرنے آئے ہو تو اس کی یہ برکت ہے کہ میں نہ دیکھتا ہوں کہ غریب وہ زمانہ آئینہ اللہ ہے کہ تم بنیاد کے ممبر پر بیٹھ کر قدم اٹھا کر کوئے کہ قدمی ہذا علی رقاب کل اولیاء اللہ اور اس وقت روئے زمین کے اولیاء تسلیم غم کر بیٹھے اور کہیں گے بیشک قدم علی رقابنا یہ سکر تیون ہان واپس ہو گئے اور بغداد میں پہنچ گئے اتفاق سے خلیفہ کو قیصر روم کے پاس روانہ کرنے کے لیے سفیر کی ضرورت ہوئی تو تلاش ہوئی کہ کون جائے حتی کہ یہ ابن السقاء منتخب ہو اس لیے کہ بہت بڑا مقرر اور عالم تھا غرض کہ او کو روانہ کر دیا گیا اور جب یہ روم میں پہنچا اور کار سفارت کے لیے گیا تو اوس میں بھی کامیاب ہوا اسکے بعد علماء و نصائے سے مناظرہ کا اتفاق ہو گیا اوس میں بھی سب پر غالب رہا اور بہت ہی سرخرو اور غالب ہوا خدا کی قدرت کہ کہیں جارہا تھا کہ قیصر کی لڑکی پر نظر پڑ گئی وہ سید حسین جمیل تھی فوراً قیصر کو پیغام دیا اوسنے یہ شرط پیش کی کہ اگر نثرانی ہو جاؤ تو نکاح ہو سکتا ہے یسٹے ہی یہ ابن السقاء جو کہ اتنا بڑا عالم اور بزرگ تھا معاذ اللہ نہ ہو گیا۔ اور اوس حالت میں مر گیا۔ والیاء با شہد یہ تو اس کا ظہور ہوا۔ جو اون غوث نے اسکے لیے کہا تھا۔ اونھوں نے کہا کہ تمھارا حق قتلے ہی کی طرف سے کہا تھا۔ اب عبداللہ کی حالت نیسے کہ ایک امیر بغداد کو ضرورت ہوئی کہ کسی کو اوقات کا جو اسنے کیے تھے متعظم بناوے لیکن کسی شخص متدین کی ضرورت تھی اس لیے یہ عبداللہ انتخاب کیے گئے اور پھر اوس میں اون کو اسقدر انعام ہوا کہ نماز و روزہ پابالائے طاق رکھا گیا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اون کی دعا لگ گئی۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی بابت سب کو معلوم ہے کہ انھوں نے بغداد کے ممبر پر تشریف رکھ کر فرمایا تھا کہ قدمی ہذا علی رقاب کل اولیاء اللہ تو اس آواز کو حق قتلے نے تمام دنیا میں پہنچایا جس طرح کہ آواز ابراہیم تمام عالم میں پہنچی تھی اور اس وقت کل اولیاء اللہ نے سر جھکا دیا اور کہا کہ بیشک آپ کا قدم ہمارے سر پر ہے پس دیکھ لو کہ اس عناد و حسد کی کیا سزا ملی اور اس اعتقاد کی کیا جزا ملی۔ کہ ایک کا فر اور مردود ہو کر مرد و مرد و مرد تمام دنیا کے نزدیک مسلم ولی اور مقرب بارگاہ مجھے لہذا ہمیشہ اور ہر وقت بزرگوں کے عناد اور ان کے

انسان خواص ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام انسان ملائکہ سے افضل ہیں اور یہاں عقول سے مراد ملائکہ ہی ہیں کہ جس طرح عقل پوشیدہ ہوتی ہے اس طرح وہ پوشیدہ ہیں جب یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب سمجھو کہ ملائکہ ہیں کہ ملائکہ کا تقرب اور ملائکہ کی یہ افضلیت میری ہی وجہ سے ہے اس لیے کہ اگر انسان نہ ہوتا تو پھر پاری مخلوقات بھی نہ ہوتی۔ تو پھر یہ تقرب بھی نہ ہوتا تو یہ جو کچھ بھی ہے سارا ظہور انسان کہے پھر ادون میں سے انھوں انسان کامل کا اور ارواح وغیرہ ایجاد کے لیے یا بارش وغیرہ کے لیے جو آسمان کے دروازہ کھلتے ہیں اور ادون شگن پیدا ہوتے ہیں وہ سارے میری وجہ سے ہیں اس لیے اگر انسان ہی نہ ہوتا تو ادون کا وجود بھی نہ ہوتا تو پھر نہ انظار تھا نہ القام خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

بازم و حیران الخ۔ یعنی میں باز ہوں اور میرے اندر رہا بھی حیران ہے۔ تو چند تو کون ہے کہ میرے اسرار کو جاننے مطلب یہ کہ انسان کامل کے عروج و مراتب میں (جو مکمل عقل باز کے ہے کہ صورت میں بھی زیادہ حسین نہیں ہے اور دیکھنے میں بھی اکثر جالہ ہے نایاب بھی نہیں ہے) فرشتے جو کہ ہماری مثل ہیں کہ مجسور عن المادہ ہیں اور پھر آسانی سے نظر بھی نہیں آتے۔ اور ہر کس و ناس کو ملتے بھی نہیں ہیں (یہاں بھی حیران اور تنگ ہیں اور بعض مقامات خواص بشر کے لیے ایسے ہیں کہ جان جا کر فرشتوں کو بھی ٹھہرنا پڑتا ہے اور انکو بھی یہی کشتہ پڑتی ہے کہ آگے ہم نہیں جاسکتے۔ آگے آپ ہی تشریف لے جاؤں جیسا کہ معراج میں جبریل علیہ السلام نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ تو جب یہ حالت ہے تو پھر عوام ناس اور مجسمین اور مردودین تو ان کے کمالات کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرف صورت کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان انت الابرار مثلاً اور یہ نہ دیکھا کہ ان کے کمالات کیا ہیں اور حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پس حقیقت سے اندھے ہو کر انکار اور دیرپے انداز سانی ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

شہد میراے الخ۔ یعنی بادشاہ نے میری خاطر سے قید خانہ کو لایا اور لا کھوں قیدیوں کو آزاد کیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا کو جو کہ قید خانہ کی مثل ہے صرف انسان ہی کی پیدائش کے لیے یا فرمایا اور اسکا ظہور کیا جیسا کہ کس کا قول ہے کہ ہر لاکھ لاکھ مخلوقات الافلاک یہ ساری باتیں انسان ہی کی خاطر اور اسکے ظہور کے لیے کیں اور انسان کامل ہی کی وجہ سے لا کھوں ادون کفار کو جو حرم دہوا میں قید ہو رہے تھے آزاد فرمائی۔ اور انکو اس قید گران سے رہائی عنایت فرمائی پس معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو کس قدر تعلق ہے کہ اسکی خاطر سے کیا کیا کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایک دم یا چند یا الخ۔ یعنی ایک دم مجھے چند دن کے ساتھ و ساز کر دیا تو میری باتوں کی وجہ سے بہت چند دن کو باز کر دیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انکو کفار کے ساتھ رکھا اور ان میں پرورش کیا حتیٰ کہ ایک وہ دن ہوا کہ اس نبی اور رسول کی بدولت وہ کفار جو کہ مثل چند اور ان کے تھے جب کہ انھوں نے اربع کیا اور اقبال کو مانا اور ساتھ مثل باز کے کامل کر دیا جیسا کہ ظاہر ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔ آگے خٹک الخ۔ یعنی خوش ہے وہ چند کہ جسے کہ میری پرواز میں نہ پہنچی۔ سے میرے راہ کو سمجھا مطلب کہ ان لوگوں میں سے وہ خوش نصیب اور اچھے ہیں جنھوں نے کہ ان انبیا اور لسا کے مراتب علیا اپنی اس

یکجہتی کی وجہ سے جو کہ ازلی تھی پہچانا اور پھر اودکا اتباع کیا اور خود بھی اسے فیوض سے مستفید ہوئے آگے
بچرہ بازینے انسان کامل کہتا ہے۔

دور من آویزید اخرجینے تھم میں ایک جاؤ تاکہ باز ہو جاؤ اور اگر چند ہوشباز ہو جاؤ مطلب کہ انبیا
علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اے کفار ہم سے تعلق پیدا کر ونا کہ تم بھی کامل اور عارف ہو جاؤ اور اب اگر یہ
محبوب اور محروم ہو مگر پھر تو مقرب اور کامل ہو جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ۔

انکہ باشد آخر یعنی جو کہ ایسے (جلیل القند) بادشاہ کا صیب ہو تو وہ تو جہان کین بھی ہو کس طرح غریب
ہوگا مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر اگر اس دنیا میں بظاہر دیکھی نظر آتے ہیں مگر بھی
اس تعلق کے قائم ہونے کی وجہ سے مسافر نہیں کہہ سکتے اسلیے کہ اونکو تو ہر وقت محبت مع اللہ اور تعلق حق تعالیٰ
کے ساتھ موجود ہے۔ بچرہ غریب وہ ہے کس کیوں ہونے۔

تھر کہ باشد الخ یعنی جس شخص کے درد کی دوا بادشاہ ہو تو اگر وہ (بظاہر ہونے کی طرح) رد وے تب بھی وہ
بے دوا ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس شخص کا غمخوار و غمگسار حق تعالیٰ ہوں تو اگر وہ بظاہر کسی مصیبت میں مبتلا
ہوگا تب بھی اوسکو مصیبت زدہ و اکین کے اسلیے کہ اسکو جسے حاصل ہے اسے ملنے دو جہاں کی آئین
اور عیشین گرد ہیں سے اُنکس کہ ترا شاخت جا غرا چہ کند : فرزند و عیال و خان و مانرا چہ کند : چونکا و پر
اون چند دن نے یعنی محجوبین نے یہ کہا تھا کہ سہ می نماید سیری ابن جلد پرست الخ یعنی یہ جو استغفار
ظاہر کر رہا ہے یہ بھی اسکا کمر ہے ورنہ یہ بہت ہی حریف ہے۔ آگے وہ بازینے ادیار اللہ اور انبیا یوں
کہو کہ انسان کامل جواب فرماتے ہیں کہ۔

مالک التلم الخ یعنی میں تو مالک الملک ہوں میں حریف نہیں ہوں اور میری واپسی کا طبل بادشاہ
ایک گوشہ سے بجارہا ہے۔ طبل غار یعنی حریف طبل باز ایک طبل ہوتا ہے جسکو باز کے دو چلے جانے کے وقت
بجاتے ہیں تو باز واپس آجاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کامل فرماتے ہیں کہ اسے مجھ میں یاد رکھو کہ ہم حریف نہیں
ہیں اور ہم کو تمھارے اس ویرانہ دنیا کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تو خود مالک الملک اور شاہ
ہیں ہم حریف اور کٹر گئے نہیں ہیں اور ہم کو حق تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہے کہ حق تعالیٰ ہر وقت ہمارے پاس ہے میں اُد
نمادے رہے ہیں کہ واپس چلے آؤ آگے اس طبل باز کی تعیین کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بیان کیا مرا ہے فرماتے ہیں کہ
طبل باز الخ یعنی میری واپسی کا طبل اندا (جو) لوٹ آئی کی ہے (اور حق تعالیٰ کے) گواہ ہیں انکو
مدعی کے مطلب یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہے کہ وہ ہم کو بلائے ہیں تو یہ بلاد کیل
نہیں ہے بلکہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ یا ایہا النفس المطمئنة ارجی الی ربک راضیة مرضیة یعنی اے
نفس مطمئنة اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی لوٹ آئے پس جب کہ وہاں سے یہ ناپے تو معلوم ہو گیا کہ
حق تعالیٰ کے ساتھ اس قدر خصوصیت ہے کہ حق تعالیٰ انکا دنیا میں رکھنا پسند فرماتے نہیں ہیں اور حقیقت
دست یہاں رکھا گیا ہے وہ صرف کسی مصلحت کی وجہ سے ہے جسکا کلی علم حق تعالیٰ ہی کو ہے اور چونکہ
اون چند دن نے کہا تھا کہ ع جنس شاہست اور دیا جنس وزیر الخ یعنی یہ بادشاہ کی جنس ہے یا

اور یہی اصل تو اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

مرتبیم الخ۔ یعنی میں بادشاہ کی جنس نہیں ہوں (بلکہ) اس سے (کسین) دور ہوں۔ لیکن تجلی میں اس سے
 نور رکھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ سے مماثلت تو نہیں ہے جیسا کہ لیس مسئلہ شیے سے صاف معلوم ہوتا ہے
 نور او کی ذات اور انسان کی ذات واحد ہے بلکہ حق تعالیٰ سے مناسبت جو کہ منافی بھی نہیں ہے اور
 ہی سے اقتباس انوار و تجلیات اور استفادہ فیوض ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے بس حق تعالیٰ کے ساتھ مماثلت
 اور اتحاد تو نہیں ہے لیکن مناسبت تو ضرور ہے آگے اسکی شرح فرماتے ہیں کہ۔

عشرت جنسیت الخ۔ یعنی جنسیت (اور اتحاد) از روئے شکل و ذات کے نہیں ہے کہ ذات حق اور ذات
 انسان کامل ایک ہو جاوین بلکہ آپس میں صرف مناسبت ہو گئے اس مناسبت میں آئین کی مثالیں
 دیتے ہیں کہ دیکھو جسطرح نباتات پانی مٹی کی جنس سے ہے جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اسے نباتات کو نشوونما
 ہوتا ہے مگر پھر بھی دونوں کو متحد اور مائل کوئی نہیں کہتا۔ بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے مناسب
 ہیں پس اس طرح حق تعالیٰ سے انسان کی مناسبت تو ہے مگر مماثلت نہیں ہے آگے اور مثال ہے کہ۔

یاد جنس الخ۔ یعنی ہوا آگ کے قائم رکھنے میں (او کی جنس آئی ہے) اور کہا جاتا ہے کہ دونوں مجانس ہیں
 اور طبیعت کے لیے شراب مجانس آئی ہے کہ او سکوی کر سرور ہوتا ہے مگر انکو متحد فی الذات اور مائل کوئی
 نہیں کہتا بلکہ مناسب کہتے ہیں اور اگر کسی سے دریافت کیا جاوے کہ اس مناسبت کی جو آگ اور ہوا میں ہے
 ماہیت تو بیان کرو تو اس کے لیے صرف الفاظ تو ہونے لگے جو کہ اصل حقیقت ہے سچ یہ ہے کہ او سکوی بھی یہی
 نہیں کر سکتا۔ پس حق تعالیٰ سے بھی بندہ کو مناسبت تو ہے مگر مماثلت اور اتحاد نہیں ہے اگرچہ وہ مناسبت
 کسی کی سمجھ میں نہ آوے۔ اگرچہ وہ محسوس نہ ہو مگر محسوس نہ ہونے سے اسکا معدوم ہونا تو لازم نہیں آتا خوب
 سمجھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جنس ما چون الخ۔ یعنی جبکہ ہماری جنس بادشاہ کی جنس نہیں ہے اور ہماری ہستی او کی ہستی کے
 سامنے فنا ہو گئی۔ مطلب یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ ہماری اور حق تعالیٰ کی جنس اور حقیقت ایک نہیں ہے
 بلکہ صرف مناسبت ہے تو اب یوں سمجھو کہ جنسیت سے یہ مراد ہے کہ ہماری ہستی او کی ہستی کے سامنے جو کہ
 اصل جو کھل فتنے ہو گئی ہے اور گویا کہ ہماری ہستی موجود ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم بالکل کالعدم ہیں
 آگے فرماتے ہیں کہ۔

چون فنا شد الخ۔ یعنی جب ہماری ہستی او کے وجود کے آگے فنا ہو گئی تو وہ واحد اور یکتا رہ گیا۔ اور
 میں او کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے گرد کی طرح ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب او کے سامنے ہمارا وجود
 کالعدم ہوا اور ہماری ہستی فانی ہوئی تو پھر ہم یہ تو کسی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے تو یہ لہذا کہ ہم او کے ساتھ
 متحد ہو گئے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اسلئے کہ جب کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہاں۔ اور یہ تو ایسا ہے کہ جیسے گھوڑے
 کے پاؤں کے سامنے گرد ہوتی ہے کہ او گرد کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا اور اصل مقصود پاسے ہر
 ہوتا ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ اتحاد فی الذات ہرگز نہیں ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً بلکہ صرف ایک

مناسبت ہے جیسا کہ گرد پاؤں سے ایک قسم کی مناسبت ہوتی ہے مگر جو اسکی حقیقت ہے اسکو ہرگز کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کہ وہ نسبت کیا ہے پس یہ کہے گا کہ وہ تابع ہے اور وہ متبوع ہے ہم کہتے ہیں کہ آخر تابع کس طرح ہے اور متبوع کس طرح اگر مخاطب ذرا بھی غور کرے تو اپنے وجدان میں ایک ایسا امر پاوے کہ جس میں حیرت رہتی ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کا معائنہ ہوتا ہے تو جب ہم ممکنات کی نسبت کو نہ سمجھ سکے تو نسبت کہ واجب ہوگی اگر اسکی کیفیت بھی سمجھ میں نہ آوے تو کیا عجب ہے خوب سمجھ لو کہ گے دلتے ہیں کہ۔ خاک شہد آخر۔ یعنی جان تو خاک ہوگئی اور اسکی نشانیاں اوس جان کے خاک پاؤں کا نشان ہو گیا مطلب یہ کہ جس طرح کہ خاک پر قدم پڑنے سے نشان قدیم بن جاتا ہے تو اوس نشان کو اوس قدم سے ایک قسم کی مناسبت ہوتی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی تجلیات اور کمالات کا ظہور انسان میں ہوا ہے کہ جس سے یہ بھی کامل اور منور معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اصل اسی طرف سے ہے۔ اور چونکہ یہ اوسی کا ظل ہے اسلیے اسکو بھی اوسکا مناسب کہا جاوے گا۔ گے فرماتے ہیں کہ۔

خاک پائش آخر۔ یعنی اوس نشان کے واسطے اوسکے خاک پاؤں کو تاکہ گردن کشو غلے سر کے تابع بن جاوے مطلب یہ کہ جب یہ کمالات اور تجلیات اوسکا ظل ہے اور گرد پاؤں میں یہ نشانیاں بنا کر گئی ہیں تو اب تم اوسکے خاک پاؤں کو تاکہ اوس سے مناسبت اور تعلق پیدا کرو پھر دیکھو کہ کیا مراتب عالیہ میں مرتبے ہیں اور رب کفار اور معاندین پر تم ہی عالی ہونگے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ کمزید تر سدا ز شے جن و انسان ہر کہ دیدہ پس اس صورت ظاہری کو مٹ دیکھو اور یہ جو اس نور سے متجلی ہو رہا ہے اس نور کو دیکھو۔ اور اوس سے خود بھی فیوض حاصل کرو گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تا کہ نظر پیدا آخر۔ یعنی تم کو میری صورت ہرگز فریب دے میرا بچا ہوا اور میری شراب پی لو۔ میرے عقل خیر سے قبل مطلب یہ کہ انسان کامل جو کہ صورت میں تو مثل دیگر انسانوں کے ہوتا ہے کہ اسے محروم میں میرے چلے جانے اور میرے انتقال سے پہلے پہلے مجھ سے فیوض حاصل کر لے ورنہ پھر پھپھتاؤ گے۔

لئے بسا آخر۔ یعنی ایسے بہت لوگ ہیں کہ شبلی راہ زنی صورت نے کی اور انھوں نے صورت کا قصد کیا اور حق تعالیٰ پر حملہ کیا۔ مطلب یہ کہ بہت لوگ ایسے موجود ہیں جیسے کہ کفار انبیاء کے لیے اور معاندین راہ زنی اہل اللہ کی نسبت کہ انکی راہ زنی ان حضرات کی صورت ظاہری سے کی ہے۔ اور کفار کہتے تھے ما ہذا الا بشر مثلكم وغیرہ وغیرہ علی ہذا عوام بھی اہل اللہ کو اسطرح کہتے ہیں جیسا کہ ظاہر و مشہور ہے۔ اور ان لوگوں کے چونکہ صورت ہی کو مقصود کو سمجھا اسلیے حق تعالیٰ پر حملہ شروع کر دیا مثلاً یہ کہ ہماری صورت اور انکی صورت ایک سی ہے پھر حق تعالیٰ نے تقرب کے لیے انکو مخصوص کیوں کیا۔ ان نالائقوں سے کوئی پوچھے کہ کچھ نہ کہو اوس نور فتویٰ ادنیٰ باطن کی خبر ہی نہیں ہے۔ پھر کس بوتہ پر تم کہتے ہو کہ ہم ہی جیسے ہیں پس تم اس صورت کو چھوڑو اور اصل معنی فیض حاصل کرو گے پھر اوسی مضمون مناسبت طیرن برحق فرماتے ہیں آخر آئین آخر۔ یعنی آخر یہ بدن جان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ جان بدن کے ساتھ کچھ بھی مشابہ ہے مطلب یہ کہ دیکھو بدن اور جان میں قرب رشتہ اور تعلق اور نسبت ظاہر ہے مگر پھر بھی دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں

در نسبت خاک را با عالم پاک۔ سبط ح انسان کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ۔
 لما ثبت تو حشتم اطم۔ یعنی اطمینان کی رہبشنی جرنی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور نور دل ایک قطر خون میں پوشیدہ
 ہے مطلب یہ کہ دیکھو فو حشتم کو اس گوشت پوست چشم سے بھی تو تعلق ہے مگر پھر بھی کہاں یہ کہاں ہے۔ اگر حشتم
 کی طرقت نظر کرو تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو کہ نور قلب اوس قلب صغیر ہی میں جو کہ مضغہ لحم ہے موجود
 ہے لیکن کہاں اسکا مرتبہ عالی اور کہاں یہ ادنیٰ شے یہی تعلق مع اللہ کی حالت ہے اور جب عقدہ مثالیہ میں
 اور جہان امین ہوتی ہیں صرت اقرب ہم کے لیے ہوتی ہیں ورنہ ان امثال کو حق تعالیٰ سے کیا نسبت لیں
 کیشہ شئی اور و اللہ لشی الا علی خوب سمجھ لو کہے فرماتے ہیں کہ۔

شادی اندر الخ یعنی کہ خوشی تو گروہ میں اور غم جگر میں اور عقل شمع کی طرح مغز سر میں روشن ہے مطلب یہ کہ
 جس طرح اور اشیا میں تعلق ہوتا ہے اس طرح خوشی کو گروہ سے اور غم کو جگر کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اوس
 تعلق کے سمجھنے کے لیے اول دو مقدمہ سمجھ لینا چاہئیں۔ اول یہ کہ اطباء نے لکھا ہے کہ جگر کا فعل تولید دم
 التغذیۃ الاعضاء ہے اور گروہ کا فعل خون کو قلب اور پھیپہ کی طرف بھیجنے ہے تو اس مقدمہ سے یہ مستفاد
 ہوا کہ جگر کا فعل تو طویل الزمان ہے اور گروہ کا فعل قصیر الزمان ہے۔ یہ مقدمہ تو طبی تھا و دوسرا مقدمہ یہ ہے
 کہ تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا اثر قلیل الزمان ہوتا ہے کہ وہ ایک فوری فرحت ہوتی ہے
 جو کہ جلد ہی ہی زائل ہو جاتی ہے اور غم کا اثر طویل الزمان ہوتا ہے۔ کیونکہ غم ایک حاد معین تک وقتاً و قحاً
 بڑھتا اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہوا۔ اب سمجھو کہ ہر چند خوشی سے دو نون عضو کے مزاج
 میں ضعف اور ضعف مزاج سے دو نون کے فعل میں ضعف ہوگا تو دو نون کا دو نون سے اس معنی میں تعلق
 ہے مگر دوسرے مقدمہ پر نظر کرنے سے کہا جاوے گا کہ غم جو کہ طویل الزمان شے ہے جگر میں تو اثر کرے گا اور اسکا
 فعل جو تولیہ دم تھا۔ اسکو ضعیف کرے گا اور گروہ میں اثر کرے گا تو مختلاف خوشی کے کہ اسکا اثر قلیل الزمان
 ہوتا ہے ایسے وہ جگر میں جسکا فعل طویل الزمان ہے اثر نہ کرے گی اور گروہ میں جسکا فعل قلیل الزمان ہے اثر کرے گی
 کہ اوس میں اور اس کے فعل میں قوت پیدا ہوگی۔ پس حاصل یہ ہوا کہ دو نون چیزیں گروہ و نون اثر کرے گی مگر قوت
 ضعف اثر کی وجہ سے ایک کو دوسرے کے مناسب کہا گیا ہے فافهم اور عقل و دماغ سے تعلق ظاہر ہے۔
 را کہ در الف الخ یعنی کہ ہر (باخوشی) ناک میں اور لفظ زبان میں اور ہوا و لوب نفس میں اور شجاعت
 قلب میں۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو میں جو کہ پوشیدہ ہے اور اس گوشت پوست کی ناک میں ایک علاقہ ہے اور
 زبان میں اور لفظ میں ایک علاقہ اور نسبت ہے۔ علی ہا نفس میں اور شہوات میں اس طرح شجاعت اور قلب
 میں بھلا کوئی شخص انکی ماہیات تو بیان کر دے سچ یہ ہے کہ کوئی بھی قادر نہیں ہے مثلاً زبان اور لفظ کو
 کہیں گے کہ حرکت لسان علاقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر زبان کو ویسے پکڑ کر ہلا دیں تو الفاظ کیوں پیدا نہیں ہوتے
 جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور علاقہ ہے جو کہ مدد نہیں ہے پس اسی پر اس علاقہ کی تکیا
 کر لو کہ آپا انکی ماہیت اور کیفیت کسیکو معلوم ہو سکتی ہے یا کہ یہ بھی ایک بے کیف شے ہے اور اسکی کیفیت
 دینے ہونا کہ قدر ہے عقل ہے اسکی خود مولانا ایک جملہ فرماتے ہیں کہ سہ اتفاقاً بے کیف بے قیاس بہت

رب الناس وایا جان تاس پس اس تعلق کی وجہ سے مخلوق کو خالق کا متحد فی الذات کنا اور اسکی کھینچ کر
کے قدرے ادنیٰ اور نالافتی ہے آگے بھی مولانا ایک دوسرے عنوان سے اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ۔
ان تعلقنا الخ یعنی یہ تعلقات (مذکورہ صدر) کیلئے کیفیت اور بے چون نہیں ہیں (یعنی ہیں) اور
عقلین عقل جوئی میں رنگ اور حیران ہیں تو جب یہ تعلقات اور مستثنین بے کیفیت ہیں اور انکی کیفیت
کسیکو معلوم نہیں ہو سکتی تو اگر حق تعالیٰ کے تعلق کی کیفیت نہ معلوم ہو تو کیا غضب ہے۔ آگے اس تعلق
مع انہ کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

عقل کل الخ یعنی عقل کلی (حق تعالیٰ ہے عقل جزوی) (انسان) پر اثر کیا تو عقل (جزوی) نے اس
عقل کلی سے ایک موتی لے لیا اور گریبان میں کر لیا مطلب یہ کہ وہ تعلق جو کہ ما بین العبد والحق ہے وہ یہ
ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کہ فاعل مختار بین انسان پر تجلی اور نور ڈالا اس سے وہ منور اور مستفید ہوا اور
اس نور اور تجلی کو اپنے قلب میں جو کہ گریبان کے پاس ہے جگہ دی پس اس سے جو ایک نسبت حاصل
ہو گئی کہ یہ تجلی یا نور اند اور مخلوق با خلاق اندر ہے یہی نسبت ہے۔ اور یہی محاسنت ہے۔ اور یہی تعلق
ہے۔ آگے اسکی ایک مثال سے اور توضیح کرتے ہیں کہ۔

پیش جو مرقم الخ یعنی مانند مرقم علیہا السلام کے کہ اس گریبان کے اشرے (یعنی جو اثر کہ گریبان کے رہتہ
سے ہوا تھا الصفاقت لونی ملاست ہے) حضرت مسیح علیہ السلام کی حاملہ ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت
مریم علیہا السلام کے گریبان میں اس روح کے چھوکنے سے یہ اثر ہوا کہ انکے بیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جیسے بنی (جو کہ حیات بخش) تھے رہ گئے اور وہ انکی حاملہ ہو گئیں۔ اس طرح حق تعالیٰ کی تجلی جب قلب پر ہوتی
ہے تو اس سے وہ قلب منور ہوتا ہے۔ اور مستفید ہوتا ہے۔ آگے اس عیسیٰ سے مراد کی عیسیٰ فرماتے ہیں کہ۔

ان مسیح الخ یعنی وہ مسیح نہیں کہ جو خشکی اور تری پر تھے۔ بلکہ وہ مسیح کہ جو مسافت سے برتر ہیں مطلب
یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام جو حاملہ ہوئی تھیں وہ تو پھر بھی محن اور انسان تھے لیکن شیخس جو اپنے قلب میں
انکی مثل ایک شے کو پا تا ہے وہ وہ ذات ہے کہ وہ جہات سے منزہ ہے نہ مادی ہے۔ بلکہ وہ تو محروم و مجردات ہے
اور وہ ذات خداوندی ہے کہ اسکی تجلیات اور انوار سے اسکا قلب منور ہو جاتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

پیش زجان الخ یعنی جب اس جان جان کی حامل یہ جان ہو گئی تو اس جان سے ایک جان حاصل
ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جب انسان کامل جو کہ مثل روح اور جان کے ہے جب حق تعالیٰ سے جو کہ مثل روح
اور جان کے ہیں مستفید ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ایک عالم مستفید ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

پیش جہان الخ یعنی پھر جہان سے ایک دوسرا جہان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ وہ اسکو ظاہر و باطن
مطلب یہ کہ جب اس انسان کامل سے اور لوگ مستفید ہوتے ہیں تو ان سے اور لوگ الی قیام الساعۃ ہی
طرح ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور ہرگز وہ مستفیدین کا اپنے بزرگوں کو ظاہر اور مشہور نہ ہوا بلکہ
جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور واضح ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ثانی قیامت الخ یعنی اگر قیامت تک میں کتنا رہوں اور کتنا رہوں تو میں اس قیامت کی شرح سے ہمارے

ایمان فانی میں قیامت سے مراد ظہور ہے اب مطلب یہ کہ اگر میں قیامت تک بھی اسکو گنوا تا رہوں اور اکتا رہوں کہ اسی طرح ہر گز وہ اپنے بزرگوں کے ظہور کا سبب ہوگا۔ تو میں قیامت تک بھی اسکو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا کسے فرماتے ہیں کہ۔

الہین سختہا اخر۔ یعنی یہ باتیں خود معنی کے اعتبار سے یاری (دکی مثل) ہیں اور یہ حروف شیرین لب کی گفتار کے جال میں مطلب یہ کہ اگرچہ ہم بظاہر خطاب بہ مخلوق کر رہے ہیں لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو یہ خطاب ایہا الناس وغیرہ بھی یارب یارب کہنے کے قائم مقام ہے اسلیئے کہ جو ثواب یارب کہنے میں ملتا وہی ثواب ہمارے میں رہا ہے کیونکہ بزرگوں کی دو شانیں ہوتی ہیں ایک تو وہ جنکے سپرد خدمت خلق نہیں ہوتی تو وہ تو ہر وقت ذکر و شغل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جنکے سپرد خدمت خلق ہوتی ہے تو وہ متوجہ خلق لگتی ہوتے ہیں تو اونکا وہ خطاب اور توجہ بھی مثل ان دوسروں کے ذکر و شغل کے بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور جب بندہ ذکر خدا کرتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اسکا ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے خواتین یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہو تلے یاد کرتا ہوں۔ اور جب اس دوسرے شخص کی توجہ الی الخلق اس پہلے ذکر و شغل سے بہتر ہے اور اس کے ذکر پر غور ہو رہا ہو تو حق تعالیٰ بھی اسکا ذکر فرماتے ہیں تو لامحالہ اس کے اس عمل پر بھی حق تعالیٰ اسکی طرف متوجہ ہونگے اور چونکہ اسکی توجہ الی الخلق لگتی ہے تو گویا الی الحق ہی ہے پس جب یہ مخلوق کو پکارتا ہے گویا کہ حق تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے تو حق تعالیٰ اسکو جواب مرحمت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لبیک اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ میرے حروف اور گفتار کے شیریں لبی کے جال میں کعب میں ان حروف کو یاد کرتا ہوں تو ادھر سے جواب لبیک عطا ہوتا ہے تو میرے یہ حروف سبب ہیں اس جواب کے پھر فرماتے ہیں کہ۔

چوتھی کتا اخر۔ یعنی کس طرح تصویر کرے اور طرح بدن کو پہلے جب اسکو یارب کی وجہ سے لبیک ہو چکا رہا ہے مطلب یہ کہ جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اسکو ذکر حق میں اور توجہ حق میں اس دوسرے جواب ملتا ہو تو پھر وہ توجہ میں اور عبادت میں کس طرح ہی کر سکتا ہے اور وہ اپنی تن پروری میں کب مشغول ہوگا۔ بلکہ اسکو تو اسی طرف کی دھن لگاویں اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ آواز لبیک ادھر سے آتی ہے تو ہم نے بھی سنی نہیں وہ کیسی آواز ہے جو کہ سنائی ہی نہیں دیتی۔ اسکا آگے جواب دینے ہیں کہ۔

ہشت لبیک اخر۔ یعنی وہ لبیک ایلہ ہے کہ تم اسکو سن نہیں سکتے لیکن سر سے پاؤں تک چلے سکتے ہو مطلب یہ کہ اس لبیک کی آواز کو ان ظاہری کانون سے سن نہیں سکتے لیکن اگر تم کو ذوق صحیح حاصل ہو جاوے اور حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا ہو جاوے تو تم اس قرعہ کو چلے سکتے ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ سہ پر سید کے کہ حاشی حیات و کفتم کہ چو ماشوی بدانی : اور کہتے ہیں کہ سہ تر پنے کی حقیقت میری جب معلوم ہو تم کو کہ دیکھو جب کسی معشوق پر تم مبتلا ہو کر پس سمجھو کہ یہ بات کانون سے سننے کی یا کانون سے دیکھنے کی نہیں ہے بلکہ جب اسکا ذوق ہو جاوے۔ تو بس صرف ایک ذوقی امر ہوگا کہ اگر تم بھی اسکو لافا

سے تعبیر کرنا چاہو گے تو ہرگز قادر نہ ہو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایک مثل آخر یعنی بین ایک مثل لانا ہر من تاکہ تم غیبہ حاصل کرو اور اس پوزیدہ لمبا سے چھلکھو مطلب یہ کہ ایک مثل بیان کرتے ہیں کہ جس سے تم کو معلوم ہو گا کہ آواز لیکھا ایک ذوقی امر ہے اور اس میں جو اظہار ہے وہ اسی کو معلوم ہو تا ہے کہ جو اس کا طالب ہو ورنہ اندھے آگے روئے اور اپنے بین کھوئے۔ آگے حکایت ہے۔

شرح حبیبی

کلوح انداختن تشنہ از سر دیوار دیو آب

بر لب جو بود دیوارے بلند
 تشنہ مستسقی زار و نزار
 مافش از آب آن دیوار بود
 شد حجاب آب آن دیوار او
 ناگہان انداخت و شستہ در آب
 چون خطرب یا شیرین و لذیذ
 از سماع بانگ آب آن متحن
 آب سے زد بانگ یعنی ہے ترا
 تشنہ گفت آیامراد و فائدہ است
 فائدہ اول سماع بانگ آب
 بانگ او چون بانگ اسرائیل شد
 یا چو بانگ بعد ایام ہزار
 یا چو بر درویش ہنگام زکات
 چون دم رحمن بود کان از زمین
 یا چو پوئے احمد مرسل بود
 یا چو پوئے یوسف خواب لطیف
 یا سیم روضہ دار السلام
 یا سوئے مس سیمہ از کیمیا
 یا ز لیلے شنود مجنون کلام
 فائدہ دیگر کہ ہر شے گزین

بر سر دیوار تشنہ دردمند
 عاشق تشنہ غریبے بے قرار
 از پے آب او چو ماہی زار بود
 ہر فلک می شد فغان زار او
 بانگ باند بگوشش چون خطاب
 مست کہ دآن بانگ لبش چون نمید
 گشت خست اندازد زنجار خست کن
 فائدہ چہ زمین زدن خشنہ مرا
 من اندین صنعت ندارم ہج دست
 کو بود مر تشنگا نرا چون جواب
 مزہ را زین زندگی تحویل شد
 باغ می یابد ازین چندین نگار
 یا چو بر محبوبس پیغام نجات
 میرسد سوئے محمد بے دان
 کان بعاصی در شفاعت میرسد
 میزند بر جان یعقوب تحف
 سوئے عاصی میرسد بے ارتقام
 میرسد پیغام کاے ابلہ یا
 یا ز سند و نیس راے رایام
 بر کتم آیم سوئے مار معین

کرنے کے خشت دیوار بلند
کرتے دیوار قریب سے شود

ست تر گرد و بہر دفعہ گشت
قفل اور در مان وصلے میشود

ندی کے کنارے ایک اونچی دیوار تھی جس پر ایک پیاسا مصیبت کا مارا مرصا اس وقت میں گرفتار شدت
پریاس سے نہ حال۔ پانی کا عاشق اسی خیال میں مست تھیں اور بے چین بیٹھا ہوا تھا وہ پھل کی طرح پانی
کے لیے نہ حال تھا کہ بلندی دیوار کے سبب پانی تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ دیوار اس کے پانی تک پہنچنے
سے مانع تھی اس لیے اس کی آہ و زاری کا فائدہ آسا تک جاتا تھا۔ دفعہ اس کو کچھ سمجھ آئی اور اس نے ایک ایڑٹ
اٹھ کر پانی میں پھینکی۔ اس سے اس کے کان میں ایک آواز آئی۔ اور وہ اس کو اس قدر حیرت دار اور شیریں معلوم ہوئی
جیسے خطاب معشوق اور اس آواز نے اس کو یوں مست کر دیا جیسے اس نے شراب پی لی ہو اس آواز کے سننے
سے وہ بجا رہ مصیبت زدہ ایڑٹین اوکھیرا اوکھیر کر پانی میں پھینکنے لگا پانی میں یہ حال کتنا تھا کہ اسے تیرا
ایہیں کیا فائدہ ہے تو میرے ایڑٹین کیوں مارتا ہے۔ پہلے سے نے جواب دیا کہ اے پانی میرے لیے نہیں وہ فائدہ
ہیں اس لیے میں اس فعل سے باز نہیں رہ سکتا۔ اول یہ کہ میں پانی کی آواز سنتا ہوں جو کہ پیاسوں کے لیے یوں
ہی لذت دہ ہے جس طرح عاشق کے لیے جواب معشوق یا یوں کو کہ اس کی آواز اسرافیل علیہ السلام کی آواز
ہے جس سے مردوں کی موت حیات سے بدل جاتی ہے یا موسیٰ ہارین رعد کی آواز ہے جس سے یاغ اس قدر
آراستہ ہوا جاتا ہے یا ایسی ہے جیسے زکوٰۃ دینے کے وقت فقیر کو آواز دینا یا قیدی کے لیے رہائی کا پیغام
یا ایسی جیسے حق سبحانہ کا سانس جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی جانب سے بلا متعہ پہنچا
ہے (یہ مضمون ہے ایک حدیث کا یعنی انی لا جد نفس الرحمن من قبل امین اور مراد نفس سے برکات فیوض
ہیں) یا یوں کو کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عاصی کو اس وقت آسانی جیکہ آپ شفاعت کے لیے
تشریف لائیں گے یا یوسف علیہ السلام کی بوسہ جو یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے یا باغ جنت کی نسیم
ہے جو گنہگار کی طرف بے سزگی پہنچتی ہے یا ایسی ہے جیسے کیمیا کی طرف مس سیہ کو پیغام پہنچے کہ اے
احمق آمین تجھے سونا بنا دوں یا ایلے کا کلام ہے جس کو مجنون سنتا ہے۔ یا دوس کا پیام ہے جو رانی کو پہنچتا ہے
ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ایڑٹ اوکھیرتا ہوں مجھے تجھ سے مزید قرب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب
کوئی ایڑٹ اٹھرتی ہے تو ہر ایڑٹ کے اوکھرنے سے یہ اونچی دیوار بے نسبت پہلے کے بھی ہو جاتی ہے۔ اور
اس کی بستی تجھ سے مزید قرب کا سبب بن جاتی ہے۔ پس یہ میرا ایڑٹ کا جدا کرنا ایک وقت ذریعہ وصل بن جائیگا
اور اس طرح ایک وقت میں پانی تک پہنچ جائیگا۔

شرح شبیری

ایک پیلے کا دیوار پر سے پانی میں ڈھیلے ڈالنا

بر لب جو آخر یعنی ایک ندی کے کنارے پر ایک بلند دیوار تھی اور دیوار کے اوپر ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔

نشہ مستقیم الخ۔ یعنی وہ ایک پیاسا تھا سستے تھا زار و زار تھا۔ اور ایک عاشق (پانی) تھا اور مست تھا اور غریب بیقرار تھا۔

مائش از الخ۔ یعنی وہ دیوار اسکو پانی سے روک رہی تھی اور وہ پانی کے واسطے مچلی کی طرح بیقرار تھا۔
شد حجاب الخ۔ یعنی اسکو پانی (تنگ پہنچنے) سے وہ دیوار حجاب ہو گئی۔ اور اسکی مصیبت کی آہ و فغان آسمان پر پہنچ رہی تھی۔

ناگمان انداخت الخ۔ یعنی اسنے ناگمان ایک اینٹ پانی میں ڈالی تو اسکے کان میں پانی کی آواز خطاب کی طرح آئی یعنی اسبا معلوم ہوا کہ پانی اسکو پکار رہا ہے۔

چون خطاب الخ۔ یعنی مثل یار کے شیریں اور لذیذ خطاب کے اس پانی کی آواز نے اسکو مست کر دیا یعنی جس طرح کہ محبوب کی آواز مست کر دیتی ہے۔ اس طرح اس آواز آب نے بھی اسکو مست کر دیا۔

از شمع الخ۔ یعنی وہ مصیبت زندہ پانی کی آواز کے سننے سے اس جگہ سے اینٹیں بھینکنے لگا۔ اور اکھاڑنے لگا مطلب یہ کہ چونکہ اسکو وہ آواز محبوب تھی اسلیے وہ وہاں سے اینٹیں اکھاڑ کر پانی میں ڈالنے لگا کہ جڑی الونجا تو آواز ہوگی بس اس طرح جواب حق ہوتا ہے وہ بھی ذکر و فعل میں لگا رہتا ہے اور چونکہ اسکو ایک خبر صاف نہ کہہ دیا ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گی تو اب ایسا ہے کہ جیسے وہ اسوقت خود حق تعالیٰ ہی سے ذکر کر رہا ہے اسلیے وہ اس عمل میں مصروف ہے کہ جسکے ذریعہ سے وہ لبیک نکل رہا ہے خوب سمجھ لو۔

آب می زد الخ۔ یعنی کہ پانی (زبان حال) آواز دیر با تھا یعنی اسے تجھے میرے اندر اینٹیں مارے کیا فائدہ ہوگا۔
نشہ گفت الخ۔ یعنی اس پیاسے نے کہا کہ اے پانی مجھے دو فائدہ ہیں اسلیے میں اس فعل سے دست بردار نہ ہوں گا۔

فائدہ اول الخ۔ یعنی اول فائدہ تو پانی کی آواز سننا ہے کہ وہ پیاسوں کے لیے مثل جواب کے ہوتی ہے اور اس سے ایک قسم کی تسکین ہوتی ہے۔

بانگت او الخ۔ یعنی اسکی آواز مثل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کے (زندہ کرینوالی) ہے مردہ کو اس زندگی (مستعار) سے بدلنے والی ہے۔ اور حیات ابدی نصیب کرینوالی ہے اسلیے کہ اس آواز آتے ہو

فرحت اور سرور پیلے کو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ زندہ ہو لیا۔ اور اسکو وہ جلنے جسکو کھینچیں گلی ہو سیر کھنٹم کہ چو ماشوی بدائی۔

یا چو بانگ الخ۔ یعنی (وہ آواز آب) مثل رعد کی آواز کے ہے موسم بہار میں کہ باغ اس سے اسقدر نقش و نگار پاتے ہیں اسلیے کہ رعد ہی تو سبب ہے بارش کا اسلیے رعد کو سنکر باغ باغ ہو جاتا ہے۔

یا چو بر الخ۔ یعنی جیسے درویش پر آواز زکات کی (کہ جب اسکو کہا جاوے کہ زکوٰۃ لیتے جاؤ تو اسکو نقد زکوٰۃ ہوتی ہے) اور یا جیسے مجوس کے نزدیک رہائی کا پیغام کہ کسقدر فرحت بخش ہوتا ہے۔

چون دم الخ۔ یعنی جیسے حق تعالیٰ کی آواز زمین کی طرف سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے دہن کے پہنچتی ہے۔ اشارہ ہے حدیث الایمان بیان الخ کہ طوطا سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرحت پائی تھی وہ ظاہر ہے اور بے دہن ہونا بھی اظہر ہے اسلیے کہ وہ آواز حق تعالیٰ کی ہے۔

یا چوتھے ائمہ یعنی زانندہ خوشبو احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہووے کہ وہ کسی عاصی کی شفاعت کو پہنچیں اور اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معلوم ہو جاوے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کو آرہے ہیں تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ ظاہر ہی ہے۔

یا چوتھے ائمہ یعنی یا مثل یوسف علیہ السلام کی بو کے جو کہ خوب اور لطیف تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی جان پر رانی تھی جو کہ خف تھے۔ مطلب یہ کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نے انکی جان میں کیا کمال تازہ دلدی جس سے کہ انکو کس قدر فرحت حاصل ہوئی۔

یا ششم ائمہ یعنی یا (مثل) جنت کے باغ کی ٹھنڈی ہوا کے ہے جو کہ عاصی کی طرف بے بدلائیے ہوئے پہنچے تو دیکھو اسکو کس قدر سرور ہوگا۔ کہ وہ پہلے سے سمجھ رہا تھا کہ مجھے سزا ہوگی اور اب اسکو ایک دم سے جنت کی ہوا آگئی تو کیسی خوشی کی بات ہے۔

یا سہم ائمہ یعنی یا سیاہ تلے کی طرح کیسا کامیاب جاوے کہ اے یوقون ادھر آگے میں تجھے سونا بنا دوں تو یہ اسکی کس قدر خوش قسمتی ہے اور اسکو کس قدر خوش ہونا ضروری ہے خوب سمجھ لو۔

یا زائے ائمہ یعنی یا جیسے لیلے کی طرح سے مجھون کوئی پیام سے یا دین نامی کو کوئی پیام بھیجے۔ تو اسکو کس قدر فرحت اور خوشی ہوگی۔ کہ اللہ اکبر محبوب نے یاد کیا ہے پس اسی طرح جب معاوم ہے کہ کام میں لگے رہنے سے حق تعالیٰ بھی جواب دیتے ہیں۔ اور وہ بھی ذکر فرماتے ہیں تو اب اس شخص کو کس قدر خوشی ہوگی جبکہ اس طرف سے جواب اس طرف سے ذکر کرنے کا عذر ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں ہے۔ پس وہ لبیک حق تعالیٰ کا چونکہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارے ذکر پر فرمایا جاتا ہے تو اب اس سے خوش اور متاثر ہوتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوئی آگے دوسری وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ دوس نام معشوقہ اور راسی نام عاشق لیلے و مجنون مشہور ہیں۔

فائدہ دیگر ائمہ یعنی کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اینٹ اس (دیوار) سے اٹھاؤ تا ہون جاری پانی کی طرف آتا ہون اور اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہون جو میرا محبوب اور مطلوب ہے۔

کہ کئی ائمہ یعنی بلند دیوار کی اینٹ کی کمی سے ہر دفعہ اٹھاؤنے سے بچتی ہوئی جو اس قریب پانی کا نصیب ہوتا ہے پستی دیوار ائمہ یعنی دیوار کی پستی (سبب) قریب ہوتی ہے اور اس (اینٹ) کا جدا ہونا وصل کا علاج ہو جاتا ہے کہ جب یہ اینٹیں ساری کی طرح ہر طرف سے حاصل ہو جاوے گی آگے مولا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

سجدہ آمد کنون خشت لرب	موجب قربت کہ واحد واقرب
تا کہ این دیوار عالی گردنست	مانع این سرفرواد اور دست
سجدہ توان کرد بر آب حیات	تانیابی زمین تن خاکی نجات

سر دیوار ہر کوئی تہ نہ تر
ہر گرجا شق ترود بر بانگ آب
اوز بانگ آب بر مے ناعنق
اے خنک آنرا کہ اوزایام پیش
اندرون ایام کش قدرت بود
وان جوئے پیچ باغ سبز تر
چشمہاے قوت و شہوت روان
خانہ مہمور و شفقش بس بلبند
نور چشم و قوت ایدان بجا
ہن تقنیمت ایدان جوانی اے پیر
پیش ازان گایام پیری درسد
خاک شوره گرد و زیزان پست
آب زرد و آب شہوت منقطع
آبرو وان چون یار دم زیر آمدہ
از شمع رو چو پشت سوسار
پشت دو تا گشتہ دل سست طیان
بر سر رہ زاد کم مر کوب سست
خانہ ویران کارے سامان شدہ
عمر ضائع سعی باطل راہ دور
موسکیر سر بھو برت از بیم مرگ
روز بیکہ لاشہ ناکہ دراز
یہ جائے خوے بد حکم شدہ

ز ویر بر میگشت در خشت و مدر
او کلوخ زفت بر کند از حجاب
نشود بیگانہ جز بانگ بلق
مغتنم دارد گزار ددم خویش
صحت و زور دل و قوت بود
میرساند بے دریغ بار و بر
سبز میگردد زمین تن بدان
معتدل ارکان و بے تخلیط و بند
قصر حکم خانہ روشن بے صفای
سر فرو د آورین خشت و مدر
گردنت بند بکبیل من مسد
برگز از شوره نیا ت خوش نصرت
اوز خویش و دیگران تا منتقع
چشم را تم آمدہ تارے شدہ
رفتہ نطق و طعم دندانہا ز کار
تن ضعیف و دست پاچون رسیان
عم قوی و دل تنگ تن نادرت
دل پر فغان بھوئے ابنان شدہ
نفس کابل دل سیہ جان ناصب
جملہ اعضا، لہر ز لہر زان بھو برک
کار گہ ویران عمل رفتہ ز کار
قوت بر کنند آن کم شدہ

حکایت

ہجوآن شخص در برت خوش سخن
رہ گذر یانش طاعت گر شد مد
مردم آن خاہرین افزون شدے
جامہ ہرے خلق بدریدے ز خاہ
چونکہ حاکم را خبر شد زمین حدیث
چون بید حاکم بدو گفت این بن

در میان رہ نشاند او خاہرین
بس تکفہش سخن اورا بھند
پلے خلق از زخم او پیر خون شدے
پاے درویشان سے تر زار
یافت آگاہی ز فعل آن حدیث
گفت اے برکم روزیش من

امدے فرماؤ فردا وعدہ دارد
گفت روزے حاکم لے وعدہ کر
گفت الامام با عبد بنین
تو کہ میگوئی کہ فردا این بدان
آن درخت بد جوان ترے می شود
خار بن در قوت و بر خاستن
خار بن ہر روز و ہر دم سبز تر
او جوان ترے شود تو یہ سب تر
خار بن وان ہر یکے خوے بدت
بار بار از فعل خود نامد شدی
بار بار از خوے خود خست شدی
گر ز خست شدن دیگر گسان
غلطے بارے نہ زخم خود نہ

شد درخت خارا و ختم نہاد
پیش آور کار ما واپس مغز
گفت عجل لا تعجل دینا
کہ ہر روزے کہے آید زمان
دین کنندہ پیر و مضطرے شود
خار کن درستی و در کاستن
خار کن ہر روز ناز و خشک تر
زود باش و روزگار خود میر
بار بار پلے خارا آخر زدت
بر سر راہ ندامت آمدی
حسن نماری سخت بھیں آمدی
کہ ز خلق زشت تو بہت آن نشان
تو عذاب خویش و ہم ہر گناہ

اب مولانا حسب عادت نصیحت کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بطرح اس پہلے کا نہیں لکھنا
وصل آب اور پانی تک پہنچنے کا سبب تھا یوں ہی طالب حق کیلئے سجدہ موجب قرب حق سبحانہ ہو چنانچہ
حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ واسجد واقرب کہ سجدہ کر اور مقرب بن جا۔ یاد رکھ کہ تیرا حق خاکی ایک عالیشان دیوانہ
ہے جب تک یہ قائم نہیں اور تو اسکی درستی اور تن پروری کو نہ چھوڑیگا اسوقت تک تجھے سجدہ حقیقی
اور انقیاد کامل ناممکن ہے۔ اور جب تک تو اسکی فکر سے رہائی نہ پاویگا اسوقت تک آب حیات حقیقی اور اصلی
جان بخش ذات کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلئے لازم ہے کہ تو اس دیوار کو اوکھڑے اور سکی فکر چھوڑے اور
چونکہ یہ بات بدون طلب کے نہیں ہو سکتی لہذا اول طلب پیدا کر پس طلب جسقدر شدید ہوگی فانی تن اسقدر
جلد ممکن ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ آدمی جسقدر زیادہ پیاسا ہوتا ہے اتنی ہی جلدی انیشین اور ڈھیلے اوکھڑا ہوتا ہے
اور جو شخص پانی کی آواز پر جتنا عاشق ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ دیوار مانع سے بڑے بڑے ڈھیلے اوکھڑا ہوتا ہے
ہے اسکی حالت یہ ہوتی ہے کہ پانی کی آواز سے نشہ میں سرشار ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جسکا دوسنے
گلے تک شراب بھر رکھی ہے اور سولے گڑپ گڑپ کی آواز کے اور کوئی آواز ہی نہیں سکتا۔ لہذا آدمی کی طلب
جسقدر شدید ہوگی اسقدر وہ ماسوی اخذ سے بے تعلق ہوگا اور اتنا ہی جلد موانع کو مرفوع کر گیا اور اتنا ہی
جلد وہ حق خاکی کو سامنے لگا۔ چونکہ شدت طلب اور دفع موانع اور انکی مزاحمت موقوف ہے اعتدال مزاج اور قوت
قوی ہر اور یہ بات جوانی میں ہوتی ہے اسلئے جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے مزے میں اسکے جو پہلے دنوں کا دیکھو
شباب کو غنیمت جانے اور اپنا فرض اطاعت جو واجب الادا ہے پہلے ہی سے ادا کر دے جس زمانہ میں کہ اسکو
قدرت اعمال بھی ہے صحت و اعتدال مزاج بھی ہے دل میں بھی زور و قوت ہے اور جوانی جو ایک سرسبز

شاداب باغ کی طرح ہے اور بنے کھٹ اپنے منافع و ثمرات سے متمتع کر رہی ہے یعنی قوت اور شہوت کے چشمہ روانہ بدن جن سے زمین جسم سر نہر ہے مکان آباد ہے اور بھیت نہایت اونچی ہے ارکان و عناصر معتدل حالت میں ہیں کوئی گڑبڑ نہیں کسی قسم کی بندش نہیں ہر طرح انتفاع ممکن ہے آنکھ کی روشنی اور اعضا کی قوت قائم ہے محل مضبوط مکان روشن اور جس و خاشاک سے پاک و صاف ہے غرض کہ جسم کی حالت ہر طرح قابل اطمینان اور راحت بخش اور مقصود صحت کی معاون ہے مثلاً دیکھو جوانی کو غنیمت جان کر چھکا اور حتی سبائے کا مطیع و منقاد بن اور بدن کی بیٹیوں اور ڈھیلے اور کھڑے اور شہوات و لذات نفسانی کو چھوڑ قبل اسکے کہ بڑھاپے کا زمانہ آئے اور تیری گردن موج کی سی میں بندھ جاوے۔ اور اب تجھے وہ آزادی حاصل نہ رہے جو جوانی میں تھی۔ زمین تن کی مٹی شور ہو جاوے عمارت تن سے مٹی جھڑنے لگے بنیاد کمزور ہو جاوے اور اس قابل نہ رہے کہ عمدہ لباس پیدا ہو سکے اور اعمال صالحہ اس سے صادر ہو سکیں کیونکہ زمین شور میں ہرگز نمودار گھاس نہیں جیتی۔ اور تن سست سے اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ زور و شہوت کا پانی بھی بند ہو چکا ہے۔ ایسے وہ بھی مرد نہ ہو چکا سکے گا۔ اور وہ ناس قابل رہے گا کہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے اور نہ اپنے سے خود ہی متفع ہو سکے گا۔ بھون دھجی کی طرح نیچے کو لٹک جائیں گی۔ آنکھ میں تیرا ڈاکا اگر نہ ہو گا ایک تار بندھ جائے گا جھریاں پر کر مٹھ گودہ کی بیٹیہ کی طرح ہو جائے گا۔ نہ بولا جائیگا نہ کھا جائیگا۔ دانت بیکار ہو جائیں گے۔ کمر بھری ہو جائیگی۔ دل سست ہو جائیگا ضعف سے دھڑکن پیدا ہو جائیگی جسم کمزور ہو جائیگا ہاتھ پاؤں سوجھ کر سی کی طرح ہو جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ چلنے کیلئے تیار۔ زاد راہ بہت قلیل سواری سست۔ غم اور فکر قوی۔ دل کمزور جسم خراب خانہ جسم ویران۔ کام تتر بتر دل آہ و فغان سے نلے انسان (باجہ) کی طرح سر پر پوسش بیکار عمر گریباو۔ سفر لمبا نفس کابل۔ دل سیاہ جان بے صبر بال سر پر ہر کی طرح سفید موت کے فون سے تمام اعضاء تھر تھرتھرتے کی طرح کلپتے ہوئے۔ وقت بے وقت۔ سواری لنگڑی۔ سفر لمبا جاوے عمل جسم ویران کام ناموافق اخلاق ذمہ کی جڑیں مضبوط۔ کھڑکی قوت کمزور۔ ایسے اسکی مثال اس ردھے اونی چھری باتیں بنانے والے کی سی ہوگی جیسے رستہ میں ایک درخت خاردار پودا تھا اور راہ گزروں سے ملامت کرتے اور اٹھڑنے کہتے تھے تو اٹھڑتا نہ تھا وہ درخت خاردار ہر وقت بڑھتا تھا اور مخلوق کے پاؤں اسکے زخم سے لہو مان ہوتے تھے۔ فقروں کے کپڑے کا تو نہیں اوجھکھٹتے تھے۔ پیاروں کے ننگے پاؤں زخمی ہوتے تھے جبکہ عالم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی اور اس جمیٹ کے اس نخل ناشائستہ پر اطلاع پائی تو اسکو اٹھڑنے کی ترغیب ملی پس جب عالم نے تاکید علم دیا کہ اسکو اٹھڑ ڈال تو اُسے کہا اچھا کسی وقت اٹھڑ ڈالو گا۔ ایک عرصہ تک کچل کچل کرتا رہا۔ اور اسکا خاردار درخت خوب مضبوط اور قوی ہوتا گیا۔ ایک روز حاکم نے اس سے کہا کہ اے وعدہ خلاف ہمارے حکم کی فوراً تعمیل کر اور کچھ جیل و محبت مت کر تو اسنے جواب دیا کہ حضور ابھی تو زمانہ پڑا ہوا ہے حاکم نے کہا کہ نہیں جلدی کر اور تعمیل حکم میں ٹال مٹول نہ کر پس بنیا تو جو کتاب ہے کہ اعمال صالحہ کی نہیں مل کر دیکھا تو یاد رکھ کہ چون جو دن گذرے ہیں تیری بڑائی کا درخت جوان ہوتا جا تا ہے اور اٹھڑنے والا یعنی تو بڑھا اور لاچار ہوتا جا تا ہے۔ درخت خاردار تو قوی ہوتا جا تا ہے اور اٹھان پر ہے اور اسکا اٹھڑنے والا

یعنی تو کمزور ہوتا جا تا ہے۔ اور ہر وقت گھٹتے میں ہے۔ دوزخ خاردار ہر دن بلکہ ہر خطہ سر سبز ہوتا ہے اور اسی وقت
یعنی تو لاچار اور خشک ہوتا ہے جیسے درودہ جوان ہوتا ہے اسی طرح تو بڑھا ہوتا ہے پس جلدی کر اور اپنا وقت
ضایع نہ کر یا دریا کہ تیری ہر خوشی بے ایک خاردار دوزخ ہے۔ وہ بارہا خود تیرے ہی ہاتھوں میں جھپٹے اور
تجھے بھی تکلیف دی ہے چنانچہ تو بارہا اپنے فعل سے تادم ہوا اور سیکڑوں مرتبہ تو نے اپنی جھلسلت بد سے تکلیف
اٹھائی ہے۔ مگر اس پر بھی تجھے حس نہیں نہایت مجس شخص ہے۔ بھلے مانس اگر دوسروں کے زخمی ہونے سے جسکا
سبب تیری خوشی ہے تو غافل ہے اور تجھے انہی پرواہ نہیں تو اپنے زخم سے تو غافل نہیں۔ اسے بخوش اپنے
لیے بھی وبال ہے۔ اور دوسروں کے لیے بھی تجھے چاہیے کہ تین ہاتھوں میں سے علی الترتیب ایک بات کو اختیار کرے
وہ باتیں یہ ہیں ۱۔ یا تبرہ دار ۲۔ مردانہ بزن ۳۔ یا بکلیں واصل کن این خاردار

تو علی وار این درخیز ممکن
ہیں طریق دیگر ان را بر گزین
و حاصل کن یا تار و نور یار

یا تبرہ دار مردانہ بزن
اور نہ چون صدیق و فاروق مہین
یا بکلیں واصل کن این خاردار

یا تو یہ کہ کہ تبر اٹھا اور بہاوری سے اس دوزخ خاردار کی جڑ میں مارا اور اسے اس طرح نیست نابود کر دے
جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے درخیز کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اور اگر تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو صدیق
الکبر اور فاروق اعظم کی طرح دوسری روش پر چل یعنی جس طرح صدیق الکبر اور فاروق اعظم باوجود یکہ شجاعت کا علم
و تدبیر تام اور ایمان کامل رکھتے تھے اور کوئی ظاہری سبب مانع فتح نہ تھا درخیز کو اس لیے فتح نہ کر سکے کہ
انکے ہاتھوں اسکل فتح ہونا مقدر نہ تھا مگر انہوں نے اسکی فتح کی امکان کی کوشش کی اس لیے جادوین شریک
اور شق اجڑ ہوئے۔ یوں ہی تو اوسکا کھا ڈینے کی کوشش کر پس اگر باوجود کوشش کے بھی وہ دوزخ خاردار
جڑ سے نہ اکھڑ سکا تب بھی تو جہاد الکبر میں شامل سمجھا جائیگا۔ اور شق اجڑ اور مقرب عند اللہ ہوگا۔ اس تقریر حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت شیخین پر لازم نہیں آتی اور نہ انکے طریق مجاہدہ کا شیخین کے طریق مجاہدہ پر فضائل
ہونا لازم آتا ہے بلکہ یہ تقدیر صحت واقعہ کے حضرت علی کا فضل جزئی شیخین پر لازم آتا ہے اور یہ شیخین کے
فضل کلی کے منافی نہیں و ہوا ہر۔ سین اشارہ ہے ان روایات کی طرف جن میں مذکور ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ابو بکر صدیق کو چھنڈا دیکر بھیجا تھا اور وہ بدوین فتح کے واپس ہو گئے تھے پھر حضرت
عمر کو بھیجا وہ بھی بدوین فتح کے واپس ہو گئے۔ اسکے بعد حضرت علی کو بھیجا و خضوں نے قتل کیا اور درخیز کو اوکھا کر
پھینک دیا چنانچہ خصائص انائی میں ہے۔ اخیراً احمد بن حلیان الریادی حدیثاً عبید اللہ ابن جراح ان ای علی علیہ السلام
عن المنہال بن عبد الرحمن بن ابی السلی عن ابیہ قال یطی و یوسیر معلمان الناس قد انکروا و انک شیعنا مخرج فی ہر
فی اللہ اتین و مخرج فی آخری انشس و اثوب الخلیفہ فقال لم کن معنا یخبرہ قال بلی قال لعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ابوبکر و عقدہ لواء فخرج و اجث عمر و عقدہ لواء فخرج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یطین الرایت
رجلاً یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ لیس بفرار فاسل الی وانا ارمہ فقل فی عنینی فقال اللہم افہاذی فی جرد
البر و قال ما وجدت حریہ بعد ذلک و لا بر واد (اخیراً محمد بن علی بن ہشیم اللہ و افندی قال آخر ما عاود ابن خالد

قال اخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت ابي بريدة يقول حاصرنا خيبر فاخذ الراية ابو بكر ولم يفتح
 له فاقده من الغمر فاهرت ولم يفتح له واصاب الناس شدة وجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارفع
 لوائي فذا لي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجح حتى يفتح له ويتناطية الغنائم الفتح عذا فلما سمع
 رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفداء ثم جاء قائما فدعا بالبايعاء والناس على مصافهم فاسما انسانا لغيره فقال لرب
 الله عليه وسلم لا وهو يروى ان يكون صاحب اللواء وفتح الله عليه - قالوا اخبرنا من تطاول اليها قال بريدة
 وانا من تطاول اليها (اخبرنا) محمد بن بشير البصري اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن محمد بن عيسى بن ابي بكر
 ان عبد الله بن بريدة حدثه عن بريدة الاسلمي قال لما كان يوم خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي بكر
 اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء فمضى فيه من بنى من الناس فلقوا اهل خيبر فانشفت عمرو واصحابه فخرجوا
 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله
 ورسوله فلما كان من الفداء راوا بكر وعمر فدا عليا و هو ارفع فلما في عيته ونض معه من الناس من نض فلقى اهل خيبر
 فاذا اخرجت يدهم قد علمت خيبر اني اخرجت يدهم في شالي السلاح بطل فخرجت يدهم قبلت تسبب الطعن
 احيانا وجها اضرب في فاختلت هو على ضربين فضربه على امة حتى مضى البيت منها شي راسه وسمع اهل الجسر
 صوت ضربته فانتاحم اخر الناس مع علي حتى فتح لواءهم ميزان الاعتدال بينه - ابنا انا بن علي انا الكندي
 حدثنا الشيا بي انا الخطيب حدثنا محمد بن عمر بن بكير انا علي بن احمد بن محمد بن فروخ الوراق حدثنا محمد بن صاحب جدي
 اسمعيل بن موسى حدثنا المطلب بن زياد عن ابي جعفر محمد بن علي عن جابر بن عبد الله عن ابي جعفر محمد بن جابر
 اجمعوا وانهم جروه بعد ذلك فلم يحمله الا اربعون رجلا هذا منكر رواه جماعة عن اسمعيل - مسند احمد بن حنبل
 حدثنا عبد الله بن جعفر بن ابي تميم بن ابي عن محمد بن اسحق قال حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض الباعين في دار
 مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا مع علي بن الحسين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه فلما وانا من الحسين
 جرح اليه اهلها فها هم فصر به رجل من يهود فطرح ترسه من يده وقتلوا عليا باكان عند الحسين فخرس بلفظه فلم
 فلم يزل في يده و هو يقول حتى فتح الله عليه ثم القاه من يده حين فرغ فلقه رايتني في نصر معي فبعته انا ثم سمع محمد
 علي ان القبط ذلك الباب فانقلبته كغيره روايت متفق على بعد مائة من نزيك قابل اعتاد بين اهل او بكر صديق
 وعمر فاروق كوجدهم اذ كبرهم جبا ثابت بنين چنانچه شيخ الاسلام ابن عسمة مناج السنة من الحسن بن واقد عن الراية
 قبل ذلك لاني بكر ولا عمر ولا قريش واحد منهم اهل هذا من الاكاذيب ولما قال عمر فاروق الامارة الا لا ومنه
 بات الناس كلهم يروون ان ليظا با او خود الفاظ حديث هي بتلاوة بينه وبينه حديثي كسي كتر اشي هو بين كونا
 بين كوني مستم بالوضع بنين مگر ايسه هي بنين كذا في روايت قابل الطمان بولوا لاعتناء المقام لاشبعت الكلام مگر
 مولانا استطرادى الامور من اسكي برواه بنين كرتي كذا واقه كيا هي يه توجيهي اقرب معلوم هو بيني بيني
 علي كرم الله وجهه على اثنين من كوني تعرض هي بنين كذا وائل كيا فكم هو يا تقديم امر اول كيليه كسي توجيهي في ضرورت
 بود و مري وجهه يه كيا بتر بردار و در وانه بنين الامين اشاره يه اختيار مسلك ولايت كيطرت اور وانه
 چون صدق الخ من اسه اختيار مسلك بنوت كيطرت يعني اول توجه يه كيا تو تو طريق ولايت من اسه جعلي كرم الله وجهه

غالب تھا اور اسکی بیج کئی کرے۔ اور اگر شیخ کامل کی ناسے میں اس سے مناسبت نہ ہو تو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی طرح مسلک نبوت کو اختیار کر جو دیگر سالکین کا مختار ہے عرض حبیبی استعداد ہو مسلک ولایت و طریق نبوت میں یہ فرق ہے کہ مسلک ولایت میں خلق کی طرت عدم توجہی اور توجہ الی الحق غالب ہوتی ہے۔ اور مسلک نبوت میں توجہ الی الخلق الحق غالب ہوتی ہے جو کہ فی الحقیقت توجہ الی الحق ہی ہے۔ مسلک اول تین لذات و نعمات اختلاط مع الخلق سے کامل نفرت ہوتی ہے۔ اور مسلک ثانی تین بقدر ضرورت تلذذات و نعمات سے الحق تمتع ہوتا ہے اور خلق کے ارشاد ہدایت کے لیے انکے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ لیکن معاصی سے احتراز رکھتا ہے۔ مسلک اول بظاہر سخت ہے اور مسلک ثانی درحقیقت سخت طبائع و معتادات مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا بعض کے مناسب مسلک اول ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک مسلک ثانی مولانا پر ظاہر ا مسلک اول غالب تھا۔ اور ذوقانکے مناسب تھا۔ اس لیے اول کو مقدم کیا ورنہ افضل و اعلیٰ مسلک ثانی ہی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ البوائیہ افضل من النبوة اور اسکی چند توجہیں ہیں اول یہ کہ ولایت بنی نبوت بنی سے افضل ہے۔ نہ کہ ولایت ولی۔ دوم کہ ولایت مطلقاً نبوت سے افضل ہے مگر ولی بنی سے افضل نہیں کیونکہ اس میں ولایت و نبوت دونوں ہیں اور اس میں صرف ولایت لیکن تحقیق یہی ہے کہ نبوت افضل ہے ولایت سے اس لیے کہ منشا تفصیل ولایت یہ تھا کہ ولایت میں توجہ الی الحق ہوتی ہے۔ اور نبوت میں توجہ الی الخلق اور توجہ الی الحق افضل ہے توجہ الی الخلق کی سبب غریب شاہی غلط ہے کیونکہ نبوت میں صرف توجہ الی الخلق نہیں ہوتی بلکہ توجہ الی الخلق ہی ہوتی ہے اور توجہ الی الخلق ہی ہوتی ہے اور اس توجہ پر تفصیل مسلک ولایت مفصل علی مسلک النبوت افضل کا شبہ نہ کیا جاوے گا۔ اور یہ کہ وہ ایک تہ اول صیح ہوتی ہے لیکن بیان محض تقدیم ذکر کی سے تقدیم یعنی لازم نہیں آتی اور حضرت علی پر مسلک ولایت کا غلبہ بنا علی ما ہو المسلم عندنا لہن ہر گز بعض نے اس میں طرح کا کلام کیا ہے کہ سیر علی کرم اللہ وجہہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ان پر مسلک ولایت غالب تھا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ شیخین پر نہ ہر فی الدنیا نہ نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غالب تھا۔ وان کا نوا زاہدین رضی اللہ عنہم مگر خود زہد بھی دو قسم ہے ایک مشابہ تہذیب انبیاء کے کہ مال میں ظاہر اور خفی ہو مگر بطناً اوس سے کچھ تعلق نہ ہو دوسرا یہ کہ ظاہر بھی اوس سے تعلق نہ ہو اور اس لیے اوسکے بہت سے مصالح و منافع ساریہ الی الخلق کا افاضہ نہ کر سکے اور یہ زہد اور لیاو ہے اور حضرت شیخین قسم اول میں بڑھے ہوئے تھے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ مجاہدہ دو قسم کا ہے ایک جلی و دوسرا خفی اول مشابہ ہے طریق علی کے کہ قلعہ باب خیبر امر علی ہے اور یہ مجاہدہ ہے ترک لذات و تنعمات کے ساتھ اور دوسرا مشابہ ہے طریق شیخین کے کہ اوس میں سعی کی کوئی صورت ظاہر نہیں ہوتی مگر باطنی مقامات اوس سے طے ہوتے ہیں اور یہ مجاہدہ ہے دقائق اعمال کی رعایت کے ساتھ جسکی کوئی ظاہر صورت نہیں مگر اول سے زیادہ دشوار ہے پس مولانا فرماتے ہیں کہ یا تو مجاہدہ جلی اختیار کر جو بطرح کہ قلعہ باب خیبر امر علی تھا یا مجاہدہ خفی اختیار کر جو بطرح شیخین کی کامیابی غزوہ خیبر میں خفی تھی کہ بظاہر کوشش نے نتیجہ خفی مگر حقیقت میں اپنے اندر فرات لہی تھی (تنبیہ) واضح ہو کہ یہ تشبیہ محض مجاہدہ کے جلی اور خفی ہونے میں ہے ورنہ کامیابی قلعہ خیبر اور ناکامی سے قطع نظر ہے۔ اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طریق کا حاصل کامیابی ہے اور دوسرا ناکامی۔ کیونکہ سعی باطنی کامیابی سے خالی نہیں ہوتی واللہ اعلم والتوجہ الذی اختارہ المحشون مطروح

لا یلقفت الہ۔ یہ دونوں باتیں اگر کچھ سے نہ ہو سکیں اور نہ تو حصال ذمہ کی بیخ کنی کیسے اور نہ نفس کی حرکت پر قادر ہو تو یہی کہ کہ اس خاک کو درخت گل سے ملا دے اور اپنی آگ کی طرح مضر خصلتوں کے ساتھ نور باطنی شیخ کامل کو قرن کر یعنی شیخ کامل کی خدمت میں پڑا رہے شاید بہ برکت صحبت شیخ ہی تو ان مضر خصال سے نجات پانے کے مولانا اسکو بیان فرماتے ہیں۔

ووصل او گلبن کسند خا ترا
لکشتن آتش بمومن ممکن است
کہ بمومن لایہ کر گرد د ذمہ
ہیں کہ نور ت سوز نارم را رہود
زائجہ بے ضد دفع ضد لایکن است
کان ز قہر ایچختہ شد وین نخل
آب رحمت درد دل آتش لمار
آب حیوان روح پاک محسن است
زائجہ توار آتشے اوز آب تو
کاشش از آب ویران میشود
حسن شیخ و فکر او نور خوش است
چلیک از آتش بر آید خوش جہد
تا شود این دونیخ نفس تو سرد
پرست نچند عدل و احسان ترا
از یکے نام ماندے نشان
لالہ و سرین سپین دہد

تا کہ نور او شد نار ترا
تو مثال دوزخی او مومن است
مصطفیٰ فرمود از گفت بجیم
گویش بگذر ز من اے شاہ زو
پس ہلاک نار نور مومن است
نار ضد نور با شد روز عدل
گر ہی خوا ہی تو دفع شیر نار
چشم آن آب رحمت مومن است
پس گر یزانت نفس تو ازو
ز آب آتش زان کہ یزان میشود
حسن تو و فکر تو از آتش است
آب نور او چو بر آتش جہد
چون کند چلیک تو کویش مرگ درد
تا سوز داو کا کستان ترا
یک شہرا زوے ہزاران گلستان
بعد از ان چہرے کہ کارے ہر دہد

صحبت شیخ کی اسلئے ضرورت ہے تاکہ اسکا نور تیری آتش شہوت و غضب کو بجھا دے۔ اور مجھے حصال ذمہ سے نجات دے یہ شبہ نہ کرنا کہ نور نار کو کیونکر بجھا دیگا اسلئے کہ تیری مثال دوزخ کی سی ہے کیونکہ تو آتش خصال دوزخ سے دوزخ کی طرح لبریز ہے سادہ مومن ہے اور نور مومن کا آتش دوزخ کو بجھا دینا ممکن ہے۔ نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے چنانچہ مخیر صادق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی گفتگو نقل فرماتے ہیں کہ دوزخ خوف سے مومن کی خوشامد کرتی اور کہے گی کہ حضور والا جلدی سے پل صراط سے گزر جائیں آپ کا نور میری سوز آتش کو فکلیے دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی تباہی و بربادی مومن کے نور ہی سے ہوتی ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ نور حضور نام ہے اور ایک ہند کی مدافعت دوسری ضد ہی کر سکتی ہے اسلئے بغیر نامکن ہے یہی یہ تا کہ نور نار کی ضد نہ کرے۔ یہ اگر چہ طور پر اسوقت سمجھ میں نہ آئے مگر قیامت میں اسکا مشاہدہ ہو جائیگا اور معلوم ہو جائیگا کہ آگ مظهر ہے آتش قہر آبی اور اس کے جلال کا اور نور مظهر ہے اس کے فضل و جمال کا قہر

اصل اور جلال و جمال میں تضاد ظاہر ہے۔ یوں ہی ان کے مظاہرین بھی تضاد لادبی ہے جبکہ یہ امر ثابت ہے کہ نور آگ کی ضد ہے اور ایک ضد بدون دوسری ضد کے مدفع نہیں ہو سکتی تو اگر تو چاہتا ہے کہ میں آگ کی مضرت سے محفوظ رہوں تو آبِ نوری جو مظہر رحمت ہے اور جسکو اس بنا پر آبِ رحمت کہا جا سکتا ہے تو آگ کے اندر ڈال اور اس پانی کا پتا بھی ہم تجھ کو بتائے دیتے ہیں یہ پانی تجھ کو یوں کامل سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسکا سرخیمہ ہے اور اسکی روح پاک سر اس پر آبِ حیوان ہے اس سے منع ہو چونکہ تو آب سے پر اور گویا آگ کا پتلا ہے اور یوں سر پا آب جسے رحمت ہے اسلئے تیرا نفس اس سے بھاگتا ہے۔ یہی دلیل ہے اس کے سرخیمہ آبِ رحمت ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ آگ پانی سے بھاگتی ہے۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس کے اتصال میں آگ اپنی تباہی و بربادی محسوس کرتی ہے۔ یاد رکھ کہ تیری جس اور تیرے فکر مصروف شہواتِ نفسانیہ ہو نیکی باعث سر پا آتش ہے۔ اور شیخ کی جس اور آگ کا فکر مصروف حقایقِ الہیہ ہو نیکی سبب سر پا نوبت ہے۔ جب اس کے نور کا پانی تیری آگ پر پڑ گیا اور بہت شیخ اور برکت مرشد جب اس کے اطفال کی طرف متوجہ ہوئی تو آگ آواز دیکر دم بھر میں رخصت ہو جائیگی جب اس میں سے آواز نکلے تو خوش ہوا اور کہہ کہ تجھے درد مرگ نصیب اور مبارک ہو کیونکہ اسکا مرنا ہی بہتر ہے تاکہ آگ فنا ہو کر تیرا نفس سرد ہو جاوے اور مطمئن بن جائے اور تاکہ وہ بانی نہ کرے تیرے گلشنِ اعمال و ملکاتِ فاضلہ کو ہر سم نکرے اور تیرے عدل و احسان کو بہت نکرے کیونکہ اس کی بخت کی یہ خاصیت ہے کہ اعمال کی برکت لھو دیتی ہے اور ایسی بدیہ ہے کہ اسکی ایک چنگاری ہزاروں باغوں کو تھس تھس کر دیتی ہے پس جب یہ آگ فنا ہو جائیگی تو زمین صلح ہو جائیگی اور جو تو پہلے گل پھلے پھولین کی لالہ و نسرين و مدینہ پیدا ہونگے۔ اور تیرے اعمال صالحہ ثمراتِ محمودہ سے بار آور ہونگے۔ شرحِ شیری سجدہ آمد الخ۔ یعنی سجدہ آئیے اوکھاڑا سخت اینٹ کا (اور یہ سجدہ) سبب اس قرب کا ہے جو کہ واسجد و اقرب (سے معلوم ہوتا ہے) مطلب یہ کہ جب طرح اس شخص کو دیوار کی اینٹیں اٹھا رہے اور اسکو بہت کرنے سے مقصود قرب تھا اسید طرح عبد کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ کرے اور پستی اختیار کرے کہ اس سے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ اور جب قدر موانع خصائل ذمیمہ وغیرہ ہوں اور سکوا و اینٹوں کی طرح اوکھاڑ کر پھینک دے۔

تاکہ آں دیوار الخ۔ یعنی جب تک کہ یہ دیوار عالی گردن (اور بلند) ہے تو اس سرنگونی کو مانع ہے مطلب یہ کہ جب تک موانع تکبر وغیرہ بھرا ہوا ہے اسوقت تک یہ قرب اور عاجزی کو مانع ہیں لہذا ان خصائل کو کمال دے دے پھر قرب حق جو کہ مطلوب و محبوب ہے حاصل کرو۔

سجدہ نتوان کرد الخ یعنی آبِ حیات پر سجدہ نہیں کر سکتے جب تک اس تن خالی سے نجات نہ پاوے مطلب یہ کہ جسوقت تک اس تن خالی کی خواہشات کو دفع نہ کرے اسوقت تک اس فیض حق سے جو کہ زندگی بخش ہے مستفید نہیں ہو سکتے۔

پھر سر دیوار الخ۔ یعنی دیوار پر جب قدر زیادہ پیسا ہوگا اتنی جلدی اینٹ اور ڈھیلے اٹھاڑیگا تاکہ پانی سے قرب ہو جاوے مطلب یہ کہ جتنا زیادہ طالب قرب حق کا ہوگا اوس قدر جلدی موانع قرب کو دفع کرے گی تاکہ

جلدی سے محبوب اور مطلوب سے ملاقات ہو۔

پھر کہ عاشق تر الخ یعنی جو شخص کہ پانی کی آواز پر زیادہ عاشق ہو تا ہے وہ سخت ڈھیلے حجاب پر سے لکھتا ہے تاکہ پانی میں ڈالے اور اس سے آواز ہو اور اس سے یہ سنے مطلب یہ کہ جو شخص کہ طالب حق ہو گا تو جتنا زیادہ طالب ہو گا وہی قدر مجاہدہ دریاضت زیادہ کر گیا۔ تاکہ قرب جلدی میسر ہو۔

اور زبانک الخ یعنی وہ (عاشق) تو آواز پانی سے گلے تک شراب سے بھر رہا ہے اور جو بیگانہ ہے وہ سوا ہے ایک باطن کی آواز کے (جو کہ اس اثر و غیرہ کے کرنے سے پیدا ہوئی ہے) کچھ نہیں ملتا اور اسکو کوئی حظ نہیں ہے مطلب یہ کہ جو طالب حق ہو رہا ہے اسکو تو مجاہدہ اور دریاضت میں ایک عجیب لطف حاصل ہوتا ہے اور جو طالب غیر ہے وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ زبان سے اللہ اللہ کر لیا یا کھانا کم کر دیا وغیرہ وغیرہ اسکو ذوق نہیں ہوتا اسلئے اسکو کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔

اشے خنک الخ یعنی وہ شخص اچھا اور خوشدھن ہے کہ جو پہلے ایام کو غنیمت جانتا ہے اور اپنا قرض ادا کر رہا ہے مطلب یہ کہ جو صاحب اس شخص کے کہ جو اس جوانی اور قوت کے دو کو غنیمت جانتا ہے ہدایت و ریاضات اور اعمال میں لگا ہوا ہے اور قرب حاصل کر رہا ہے اندر ان ایام الخ یعنی اوں ایام میں کہ اسکو قدرت و صحت اور پروا و دل اور قوت ہو اور تمام میں یہ مجاہدات اور اعمال میں مشغول ہے۔

وان جوانی الخ یعنی وہ (ایام) جوانی میں (جو کہ) مانند سبز و تر باغ کے ہے کہ بے دریغ بھول چل لا رہی ہے مطلب یہ کہ جوانی کے زمانہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس میں اعمال اور مجاہدات سب آجھی طرح ہو سکتے ہیں اور جو طرح وہ اسی شوقی ہوئے ہیں اس طرح نکلے دفع کی قوت بھی قوی ہوتی ہے اور انکشاف کرنا پورا جس قوت کے آسان ہوتا ہے چشمہ شائے قوت الخ اور قوت اور شہوت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور ان سے زمین تن سبز و تر رہتی ہے مطلب یہ کہ جوانی کے زمانہ میں قوت اور شہوت چونکہ زیادہ ہوتی ہے اسلئے طبیعت میں شوق و ذوق زیادہ ہوتا ہے اور انسان خوب کام کر سکتا ہے۔ اب اگر اس شوق و ذوق کو حق تعالیٰ کی طرف لگا دے یا تو ادھر لگتا ہے اور اگر معاصی کی طرف رجوع کیا تو ادھر رجوع ہوتا ہے مگر مادہ ہونے سے امید ہوتی ہے کہ کام چلایا و گیا ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ خانہ معمور الخ یعنی (جوانی کے زمانہ میں) خانہ (تن) بنا ہوا اور اسکی چھت بلند اور معتدل ارکان اور بغیر غلطی کے اور قید کے ہوتے ہیں یعنی تمام قوی وغیرہ درست ہوتے ہیں۔

تو چشم الخ یعنی آنکھ کا نور اور بدن کی قوت اپنی جگہ پر اور (بدن کا) محل مضبوط اور گھر روشن اور صاف ہے۔ بین غنیمت الخ یعنی ہاں اسے لڑکے کی غنیمت جانا اور عاجزی کرنا اور ان میں ڈھیلے کھاڑ ڈالو مطلب یہ کہ ان ایام جوانی کو غنیمت سمجھو اور ان خصائل ذمیرہ کو اور موانع قرب کی عمدہ کر دو اور مجاہدات و ریاضات اور اعمال کر لو کہ بھر بھر چلے میں کچھ نہ ہو سکے گا۔

پیش از ان الخ یعنی پہلے اس زمانہ کے کہ بڑھاپا پہنچ جاوے اور بھاری گردن کی سی سے باندھیں یعنی عذاب کے طرف چلنے جاؤ اور اعمال کی سزا بھگتو۔

خاک شورہ الخ یعنی اس سے قبل کہ خاک شورہ ہو جاوے اور میزان اقدار مست ہو جاوے کہ شورہ (دین)

اسے عمدہ سہ نہیں اگا کرتا۔

پشت زور و آخر یعنی زور و شہوت سب منقطع ہو جائیگے اور وہ لپٹے (ذات) سے متعلق ہے اور نہ دوسروں کے۔
ابروان چون اطر یعنی کہ اردین مانند چچی کے نیچے کو آئی ہوئیں اور آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے اور وہ ایک
بار ہو گیا ہے۔ کہ رکنے ہی نہیں۔

از شنبہ اطر یعنی شنبہ کی وجہ سے منہ گودہ کی پشت کی طرح ہے اور زبان مزہ اور دفت بیکار ہو گئے ہیں۔
پشت دو تاشہ اطر یعنی کہ درد سوزناک اور بدن ضعیف اور ہاتھ پاؤں تانے کی مانند
شریرہ اطر یعنی راستہ کے سر پر درزا و راہ کم اور سوار سیست اور غم زیادہ اور دل بود اور بدن نادرست ہے
خانہ ویران اطر یعنی گھر ویران اور کام بے سلمان ہو گیا ہے اور دل تے انبان کی طرح پڑاؤخان ہو رہی ہے
مشک کی بین کو پہنتے ہیں جو کہ اکثر جوگیوں کے پاس ہوتی ہے او سین منہ سے ہوا بھر کر نفل سے دبلے ہیں پس
آواز سہری نکلتی ہے۔

عم قضایع اطر یعنی عمر ضائع اور کوشش بیکار اور راستہ دور اور نفس کابل اور دل سیہ اور جان بے صبری۔
موتے بر سر اطر یعنی سر کے بال موت کے خوف کی وجہ سے بدن کی طرح حیفہ اور تمام اعضا پتے کی طرح کلپتے ہوئے
رگوز سیکہ اطر یعنی بدن بے وقت اور سوار سی سنگری اور راستہ دور اور کارخانہ (تن) ویران اور کام ہاتھ
بے گیا ہوا یعنی کام کے سمجھانے کی قوت اور قدرت نہیں ہے۔

یچملے خوئے اطر یعنی بری خصلتوں کی جڑیں محکم ہو گئی ہیں اور انکے اکھاڑنے کی قوت کم ہو گئی ہے مطلب یہ کہ
یہ ساری حالتیں بڑھ چکے ہیں ہوجانی ہیں کہ انسان بالکل بے کار محض ہو جاتا ہے اور او سین جب ضرر و دعائی
شر نہیں رہتے اس طرح و داعی خیر بھی نہیں رہتے۔ اور وہ خصائل بد بختہ ہوتے ہوئے خوب جڑ پکڑ جاتے ہیں اور
یہ حضرت ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں انہیں مجاہدات و ریاضات کی قوت نہیں ہے پس وہ ساری حالتیں خوب
مضبوط ہوجاتی ہیں اور اس طرح ایک روز موت آجاتی ہے اور پھر کچھ بدلے نہیں بنتا اس لیے اس دور وزہ
جوانی کو غنیمت جانا اور او سین جو کر لے کر لو۔ ورنہ پھر کھٹاؤ گے خوب سمجھ لو۔

حکایت ہجو آن اطر یعنی مثل اس سخت آدمی کے جو کہ شیریں سخن تھا کہ اسنے راستہ کے درمیان میں
ایک کلٹے دار درخت کی جڑ لگائی تھی۔ مطلب یہ کہ جو شخص خصائل بد کا زائل نہیں کرتا اور وہ بختہ ہوجاتی
ہیں تو پھر کچھ بدلے نہیں بنتا اس لیے ہجو مثال ہے کہ جسے ایک شخص تھا جو چرب زبان تو خوب تھا اور اسنے ایک کھٹا
درخت راستہ میں لگایا تھا اور اسکو اکھاڑتا نہ تھا۔ آگے اسکی پوری حکایت کو بیان فرماتے ہیں۔

آٹھ گز اطر یعنی راستہ چلنے والے اسکو ملا مت کر رہے تھے اور اسکو کہتے تھے کہ اسکو اکھاڑ دے اور وہ نہ اکھاڑتا تھا۔
آٹھ گز اطر یعنی وہ کانٹے کی جڑ سردم بر مٹتی تھی اور مخلوق کے پاؤں اسکے غم سے پڑھوں ہوتے تھے اس طرح ہن
میں خصائل بد مرتبی پذیر ہوتے رہتے ہیں اور اسنے مخلوق کو تکالیف ہوتی ہیں۔

جاہل اطر یعنی مخلوق کے کپڑوں کو کانٹوں سے پھاڑتا تھا اور درویشوں کے پاؤں خوب بھی طرح بھی ہوتے تھے
چونکہ حاکم اطر یعنی جبکہ حاکم کو اس بات کی خبر ہوئی اور اس خبیث کے کام کی خبر پائی۔

ہوئے بحد الخ۔ یعنی جب حاکم نے اسکو تاکید سے کہا کہ اسکو اٹھاڑ دے تو کہا کہ ہاں ایکن اسکو اٹھاڑ دوں گا۔
اسی طرح انسان بھی خصائل بد کے ازالہ میں تاخیر کر تلے تو پھر پھینتا ہے۔
پڑنے فرما۔ الخ۔ یعنی ایک زمانہ تک کل برسوں کا وعدہ کرتا رہا اور اسکے درخت کا کاٹنا خوب مضبوطی کا ہو گیا
گفتہ رفت روزے الخ۔ یعنی ایک روز حاکم نے اوس سے کہا کہ کسے کج وعدہ ہمارے کام میں جلدی کرو ورنہ
مت جائی یعنی دیر مت کرو جلدی سے اسکو اٹھاڑ دو۔

گفتہ الامام الخ۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ سچا ہمارے درمیان میں تو بہت دن ہیں جلدی ہی کیا ہو اٹھاڑ دوں گا
تو حاکم نے کہا کہ جلدی کرو اور ہمارے فرض کو مثال مت بلکہ جلدی سے حکم کی تعمیل کرو۔
لو کہ تمینگوئی الخ۔ یعنی حاکم نے کہا کہ تو جو کہتا ہے کہ کل کو (اوٹھاڑ دوں گا) تو یہ جان لے کہ جتنے دن تک کہ
زمانہ گزرے تب وہ درخت بدخوب جو ان ہو رہا ہے۔ اور یہ اٹھاڑنے والا بلیٹا اور مضطرب ہو رہا ہے یعنی تو وضعیف
ہو رہا ہے اور وہ خوب فوری ہو رہا ہے اسی طرح انسان کی بڑی خصلتیں تو خوب محکم اور مضبوط ہوتی ہیں اولہ
وہ بوڑھا اور کمزور ہو تلے تو انکا ازالہ نہیں کر سکتا۔ لہذا بہ نسبت جوانی کے بڑھا پاز زیادہ قابل تحمل اور توجہ ہے کہ
اسمیں انسان قریب قریب بیکار لے ہو جاتا ہے۔

خالد بن الخ۔ یعنی کلنے کا درخت تو قوت میں اور بڑھنے میں ہے اور اسکو اٹھاڑنے والا کسی اور نگشتے میں ہے۔
خار بن ہر و الخ۔ یعنی کلنے کا درخت تو ہر دم اور ہر دن زیادہ سرسبز ہو تلے اور اٹھاڑنے والا ہر دم
خشک ہو تلے اور وضعیف ہو تلے۔

یو جوان الخ۔ یعنی وہ زیادہ جوان ہو رہا ہے اور تو زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو جلدی کرو ورنہ زمانہ کو ضائع مت کرو۔
خار بن الخ۔ یعنی تم کلنے کا درخت اپنی ہر جری خصلت کو جاؤ کہ آخر بہت مرتبہ کاٹنا تھا سے پاؤں میں
بھی لکھا ہے یعنی ان خصائل بد سے تم بھی بچیاں ہو سے ہو۔

بالہ الخ۔ یعنی تو یا رہا اپنے فعل بد سے نام نہاں ہے اور یہ اندام پر آیا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکثر
غصہ وغیرہ کی وجہ سے انسان نام نہاں ہو تلے۔

کر زحمت الخ۔ یعنی کہ اگر تم دوسرے لوگوں کے زخم سے کہ جو تمہارے برے اخلاق کی نشانی ہے غافل ہو
تو آخر اپنے زخم سے تو (غافل) نہیں ہو اور تو تو اپنا بھی اور دوسرے کا بھی عذاب دہے یعنی تجھ سے خود تجھے بھی
کلفت ہوتی ہے اور دوسری لوگوں کو بھی برے اخلاق کی وجہ سے ضرر ہوتا ہے۔ لہذا ان اخلاق ذمیرہ کا ازالہ
کرو آگے اس ازالہ کے طرق بتاتے ہیں کہ۔

یا شہر دار الخ۔ یعنی یا تو شہر کا مردوں کی طرح مار دو اور حضرت علی کی طرح درخیز کو اٹھاڑ دو ورنہ حضرت
صدرن اور فاروق رضی اللہ عنہما بزرگ کی طرح دوسروں کا طریق اختیار کرو اور یا بھول کے درخت سے اس
کلنے کو ملا دو اور اس آگ کو نور سے ملا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان اخلاق ذمیرہ کا ازالہ ضروری ہے تو انکی
توجہ چنگلستان استعدا دطالین کے کئی طریقے ہیں اول تو طریق دلاست ہے وہ یہ کہ خوب عبادات دریاضات
کرو اور مخلوق سے الگ رہو۔ اور پس حق کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو کہ حرف علی رضی اللہ عنہ کا مقام تھا اور اگر تھاری

استعداد اور اس کے مناسب نہ ہو بلکہ اس سے عالی ہو تو پھر وہ سراسر طریقہ اختیار کر چو کہ طریقہ نبوت ہے کہ نہ تو زیادہ
محامدات و ریاضات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ مخلوق سے الگ رہنے کی ضرورت ہے بلکہ وہ متوجہ بہ مخلوق
الطریق بہتے ہیں اور یہ مقام حضرات مجتہدین رضی اللہ عنہما کا تھا۔ اور اگر نہ اسکی استعداد ہے اور نہ اسکی تو پھر پری
کر دے کہ کسی سے متعلق کر دے۔ اور کسی کی خدمت کر دے کہ اس سے ملنے اور تعلق پیدا ہو۔ جسے تم بھی خالی نہ ہو کہ
نوبت سمجھ لو اب یہاں اس میں اختلاف ہو ہے کہ آیا طریق ولایت افضل ہے یا طریق نبوت۔ بعض لوگ طریق
ولایت کو افضل کہتے ہیں اور بعض نبوت کو مگر محققین طریق نبوت ہی کو افضل کہتے ہیں اسلئے کہ طریق نبوت تو
خیض رسان زیادہ ہے اور طریق ولایت صرف اس شخص کے لیے نجات دلانے والا ہے لہذا وہی افضل ہوگا
مگر جو لوگ کہ ولایت کو افضل کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جب ولایت افضل ہے تو ولی بھی نبی سے افضل ہوگا
حاشا و کلا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی میں دونوں چیزیں موجود ہیں اسلئے ولی کس طرح افضل ہو سکتا ہے۔ باقی طریق
اور درجہ افضل ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی سے ولی افضل ہو۔ فافہم چونکہ اوپر کہلے کہ اگر نہ طریق ولایت
کی استعداد ہے اور نہ نبوت کی تو کسی سے تعلق پیدا کر دے۔ لہذا اب آگے ایسے متعلق فرماتے ہیں کہ۔

مانکہ نور اور آخر۔ یعنی تاکہ اسکا نور تیری نار کو بجھاوے اور اسکا وصل تیرے خار کو پھول کا دھرت کر دے مطلب
یہ کہ کسی کامل اور عارف سے تعلق پیدا کرے۔ تو اسکا نور تیری آتش شہوت و غضب کو بجھاوے گا اور اخلاقی
ذمہ کو حمیدہ سے بدل دیگا۔

تو تم کمال آخر یعنی تو دوزخ کی مثل ہے اور وہ (کامل اور عارف) مومن کی طرح ہے تو آگ کو مومن سے
بجھا سکتے ہیں یہ اشارہ ہے ایک حدیث کی طرح جسمین ہے کہ جب مومن دوزخ کے اوپر کو گذرے گا تو دوزخ
کیسی کہ جزا مومن فان نورک اظفار نار ی یعنی اے مومن جلدی سے گذر جا کہ تیرے نور نے میری آگ کو دہیم
کر دیا ہے پس جب کہ مومن کی برکت سے نار بحیم سرد ہو جاتی ہے تو نار شہوت و غضب کیوں نہ سرد ہوگی
اسکے خود صاف طور پر حدیث ہی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

مستطاف فرمود آخر یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا قول (نقل فرمایا ہے کہ وہ دوزخ مومن
سے ڈاکے مارے خوشامد کرتی ہے اور اس سے کیسی کہ اے شاہ صاحب ذرا جلدی سے گذر جائیے کہ آپ کے
نور نے میری آگ کے سوزش کو اڑا دیا ہے۔ پس اس طرح وہ شیخ کامل اپنے متعلقین کے نار شہوت و غضب
کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس کے نور اور فیض کے سلسلے میں ہر آدمی کا اہم معلوم ہوتے ہیں۔ آگے خود اسکو فرماتے ہیں کہ
پس ہلاک آخر۔ یعنی بس ہلاکت نار کی مومن کا نور ہے اسلئے کہ بے ضیاء کے دوسری ضد کو دفع کرنا غیر ممکن ہی تو چونکہ
نار شہوت و غضب کی ضد نور مومن ہے لہذا اس سے تعلق پیدا کر لو تب یہ سارے اخلاق و مہم او کی برکت سے
دور ہو جائیں گے پھر بھی فرماتے ہیں کہ۔

نار ضد نور آخر یعنی قیامت کے دن آگ نور کی ضد ہوگی (جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نور کی وجہ
سے نار بجھے گی) اسلئے کہ وہ قہر سے ناشی ہوئی ہے اور یہ فیض سے اور ان دونوں میں منافی ظاہر ہے پس
ان دونوں کے منافی ہیں بھی منافی ہوگی۔

اگر تو میخوای ہی اخرت یعنی اگر تم اس ناز کا دفع کرنا چاہتے ہو تو اس آگ کے اندر آب رحمت کو مقرر کرو و مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ کا ازالہ چاہتے ہو تو اسکی یہ ترکیب ہے کہ کسی کامل سے تعلق پیدا کرو کہ اسکی دھیسے وہ سب ازالہ ہو جاوے گی کہ اس سے تعلق پیدا کرنا ایسے جیسا کہ آگ پر پانی ڈال دینا ایسے کہ اس مومن کے اندر آب رحمت موجود ہے اور وہ اسے برکات اور فیوض میں آگے فرماتے ہیں۔

چشمہ آن اخرت یعنی اوس آب رحمت کا چشمہ مومن ہے اور آب حیوان اس صحن کی روح پاک ہے لہذا اس سے تعلق پیدا کرو کہ جس سے حیات ابدی حاصل ہو جاوے گی۔ ایسے کہ اسکی روح پاک مثل آب حیوان کے حیات بخش ہے۔ پس اگر یہ نیست اخرت یعنی تیرا نفس اوس سے بہت بھاگتا ہے ایسے کہ تو آگ سے ہے اور وہ ندی کے پانی سے ہے مطلب یہ کہ چونکہ تیرا نفس کے اندر آتش شہوت و غضب و اخلاق ذمیمہ بھرے ہوئے ہیں اور وہ شیخ انکو بجھاتا اور دینا کرتا ہے ایسے تیرا نفس اس سے بھاگتا ہے۔

زات آتش اخرت یعنی پانی سے آگ ایسے بھاگتی ہے ایسے کہ اسکی سوزش پانی سے دیران ہوتی ہے مطلب یہ کہ نفس اوس شیخ سے ایسے بھاگتا ہے کہ وہ اس لذات و خواہشات کو دفع اور منع دم کر دے گا۔ اس لئے بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے۔

حسن تو اتم یعنی تیری حس اور فکر تو آگ (کی وجہ) سے ہے اور شیخ کا حس اور فکر عمدہ نور ہے مطلب کہ عجم انساں احساسات اور افکار تو اخلاق ذمیمہ سے ناشی ہوتی ہیں اور وہ بُرے اثر پیدا کرتے ہیں اور شیخ کے افکار اور احساس چونکہ اخلاق حمیدہ سے ناشی ہیں ایسے اس سے نیک اثر اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

آتش نور و اخرت یعنی جب اسکے نور کا پانی اس آگ پر گرتا ہے تو آگ سے چلیک پیدا ہوتی ہے اور جلدی سے الگ ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ جب اُس شیخ کے برکات اور فیوض اس شخص کے اخلاق ذمیمہ پر اثر کرتے ہیں تو جس طرح پانی پڑنے سے لکڑی میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر فزاگل ہو جاتی ہے اسی طرح اوس فیوض و برکات سے سب اخلاق ذمیمہ دفع ہو جاتے ہیں چلیک اوس آواز کو کہتے ہیں جو کہ جلی ہوئی لکڑی پر پانی ڈالنے سے ہوتی ہے۔

چونکہ اتم اخرت یعنی جب وہ چلیک کرے تو تم اوس سے کہو کہ دور ہوتا کہ یہ تیرے نفس کا دونه سر د ہو جاوے مطلب یہ کہ جب شیخ کے برکات اور فیوض سے اخلاق ذمیمہ دفع ہوئے لکین تو تم بھی خیال کر کے اور کوشش کر کے اذلو ترک کر دو۔

تافستو ز اخرت یعنی تاکہ وہ تمھارے باغ کو نہ جلاوے اور تمھارے عدل و احسان کو پست نہ کر دے مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ کو دفع کرو اور انکا ازالہ کرو تاکہ انہیں وہ تمھارے اعمال کے باغ کو بالکل تباہ نہ کر دے اور تمھارا جو اخلاق حمیدہ ہیں انہیں انکو زائل نہ کر دے ایسے تک ضروری ہو کہ انکا ازالہ کرو اور انکو چھوٹی چیز نہ سمجھو۔

یکت شر اخرت یعنی ایک چنگا زری اسکی ہزاروں باخون کو جلاوے اور ایک ہی سے نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اگر اخلاق ذمیمہ کی ابتدا ہے اور وہ ابھی بچتہ نہیں ہوئے ہیں بلکہ زیادہ پڑے۔ مضمین ہیں تر ب بھی انکو کم مت سمجھو ایسے کہ ایک خلق مذموم بھی تمام اعمال کو بریاد و تباہ کر دے گا۔ پس اول تو تم اس اخلاق

نہیں کسی آگ کو بجھاؤ اسکے بعد پھر جو عمل کرو گے وہ پانی ہو گا اور اس کا قمرہ ملو لینگا۔ اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 بعد از ان احوال یعنی بعد اسکے توجہ کچھ ہووے گا وہ پھل لادے گا اور لالہ و نسرتین اور سیسنبہ دیگا مطلقاً کہ جب
 اخلاق ذمیمہ کا اثر الہ ہو گیا۔ تو اب جو عمل بھی کرو گے اسکے ثمرات تم کو حاصل ہونگے سینئر ایک لکھا اس ہے کہ جسکی خوشبو
 نفع اور پودینہ کے درمیان ہوتی ہے۔ باسین والیا، المعروف والسن والنون الخفقی والیا، المفتوح ثم الرأ والمملہ۔
 اب بیان تک تو اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اخلاق ذمیمہ کا اثر الہ اور باطن کی اصلاح ضروری ہو گئے پھر اس
 مضمون کی طرک کہ جو ان کو فہمیت سمجھو ورنہ بڑھاپے میں یہ تک نہ کی رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

باز گردے خواجہ راہ ما کجا است
 کہ خرننگ است منزلی دور دور
 کج مورو ز دست اندر شاہرام
 راہ دریا گیر تابی راہ شد
 شد خلاص آدم و از دست ہمد
 مردہ گرد و رو سوے دریا ز دست
 بختین ہرگز کند بر خود کسے
 گفتہ شد اینجا بر ایے عتیار
 و استعن باشد ثم احمد نصب
 جز یہ روئی و فعل زشت نے
 باید شن بر کند و بر آتش نہاد
 آفتاب غم سوے چاہ شد
 پرافشانی بکن از نہاد بود
 تادر آخر بینی آنرا برک و بار
 ہن فتنہ شن ساز و سخن زد و تر
 تا بجلی مگر ردایام گشت

باز بہنا میر ویم از راہ راست
 اندر ان تقریر بودیم اسے خسور
 بار تو باشد گر ان در راہ چاہ
 سال شصت آمد کہ در شصت شد
 آنکہ عاقل بود در دنیا سید
 چونکہ بیک گشت و آن فرصت گذشت
 ورنہ در تابہ شوی بریان بسے
 حال آن سہ ماہی و آن جو ببار
 فانیہ ثم اعتبار ثم انتصیب
 سال بیگ گشت و وقت گشت نے
 گرم دینج درخت تن فتاد
 ہین و ہین اسے راہر و بیگاہ شد
 ہن دور و نہا لہ ورت ہست زود
 بتقیہ و تمکید ماند ستبت کار
 تا نہر مردست این چراغ باہر
 ہین مگو فردا کہ فردا با گذشت

در معنی فی التاخیر آفات

کہنہ بیرون کن گرت میل نورت
 بخل شن بگذارد پیش آور شا

ہند من بشنو کہ تن بند قریست
 لب بہ بند و لغت پر زہر بر شا

ہم کہ در شہوت فرو شد سرخاست
وائے او گرفت چنین شاخے بہشت
بر کشد این شتخ جان را بر سما
مرد را بالا کشان تا اصل خویش

ترک لذتہا و شہوتہا سخا است
این سخا شایست از سر و بہشت
عروۃ الوثقی است این ترک ہوا
تا بر دشاخ سخاے خوب کیش

اس سید سے راستہ کو چھوڑ کر جس پر ہم ہنوز چل رہے تھے۔ پھر ایک طرف کو مڑتے ہیں اسے جناب اب بھی
لوٹے اور دیکھ لے کہ ہمارا راستہ جس پر ہیں چلنا ہے کیا ہے جان تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تیرا گدھا نکلے گا ہے اور منزل
مقصود دور ہے۔ تیرا جو جھبہا رہی ہے۔ رستہ میں کوئی اور خطرہ ہے لینے تو اسے جسمانیہ کمزور ہو گئے ہیں اور کام
بہت باقی ہے پس تو تیرا حاکم چل بلکہ صراط مستقیم پر سیدھا چل کیونکہ ایسی حالت میں سیدھی راہ پر چل کر پہنچنا ہی
مشکل ہے لینے خود چلنا اور شریعت پر عمل کرنا ہی دشوار ہے بوجہ الموانع پس اگر راہ راست کو بھی چھوڑ دیا تب
تو وصول الی الحق بالکل ہی ناممکن ہو جاوے گا دیکھ تیری عمر کے ساٹھ سال ہو چکے ہیں اور یہ تجھے کانٹے میں پھنسانا
چاہتے ہیں یعنی مزید ضعف ہو چکا کر بالکل بے قابو اور ناقابل عمل بنانا چاہتے ہیں اس وقت تیرا فرض ہے کہ اس دانہ
پھلی کی طرح جو شست کے اندیشہ سے قہر یا میں پہنچ گئی تھی اور اس ذریعہ سے شست میں پھنسنے سے
محفوظ ہو گئی تھی اور آگ میں جلنے سے بچ گئی تھی جبکہ مفصل فقہ و فہرچہ ارمین میں آئیگا۔ تو بھی دریا کے ضیق یعنی جھج
کار سے اور اعمال صالحہ و مجاہدات کر اس سے تو ہمدی ہوگا۔ اور مسئلہ سے نجات پاگیا۔ اور اگر تیری بھی تو تیرا
رہی ہے کہ اعمال و مجاہدات کسے اور وقت بوقت ہو گیا ہے اور موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے اور تو ضعف کے
وام میں پھنس چکا ہے تو اس پھلی کی طرح جو ناقابل اندیشی سے حال میں پھنس گئی تھی مگر اسے اپنے کو مردہ بنالیا تھا
اور شکاری نے اس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا بعد کو وہ خشکی سے دریا میں پہنچ گئی تھی اور اس طرح وہ تو بے پر
کیا اب ہونے سے بچ گئی تھی۔ تو بھی اپنے کو مردہ کر لے اور سیات سے باز رہ اور خشکی سے دریا میں پہنچ جا لینے
حالت مصرعہ سے حالت نافذ کو اختیار کر لے اگر تو اپنے کو مردہ نہ کرے گا اور تیرا نادران پھلی کی طرح زندہ ہی رہے گا
اور اعمال سینہ سے بھی باز نہ آئیگا تو یاد رکھ کہ خوب ہی آگ میں جلیگا اس موقع پر ہم نے اشارہ تین پھلیوں کو دیا
کا تذکرہ کر دیا ہے کہ تجھ کو غیرت ہو پس تو اب تو جاگ جلد اور عبرت حاصل کر اور ہمارے نصیحت پر عمل کر کے لیے
مکڑا ہو جا۔ خدا سے مدد چاہ اور کوشش کر انشاء اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچ جائیگا۔ دیکھ تو سی سال تو
ہو چکا ہے اور کھیتی لینے اعمال صالحہ کا وقت نہیں رہا ہے۔ اور دوسیا ہی اور بدکرداری کے سوا اور کوئی بات
نہیں ہے درخت جسم کی جڑ میں کیڑا لگ چکا ہے یعنی دن بدن فحلال ہوتا جاتا ہے اور بہت جلد فنا ہونے کو
ہے پس اس وقت تیرا فرض ہے کہ اس درخت کو اکھیر کر آگ میں جلا دے اور اس کی فکر کو چھوڑ دے اور روح کی
فکر کر جان اسے مسافر راہ عدم یا راہ حق دیکھ وقت ناوقت ہو گیا ہے عمر کا سو درج ڈوبنے کو ہے اور موت آنی کو ہے
ان صورتوں کے دونوں میں جو تیری عمر کے باقی ہیں انہما سعادت بہت جلد پر تیرے جھانک رہا ہو جا اور جہاد
بج باقی ہے اسے بوجہ بعضی جہاد اعمال صالحہ ہو سکین کر لے تاکہ انجام کار تو انکے ثمرات دیکھے اور جب چراغ
روح کا گل نہیں ہوا ہے اور روح موت کے ذریعہ سے ناقابل تلاقی اور اصلاح نہیں ہوئی ہے بہت جلد

تیل بنی و درست کر کے اوسکو روشن کر دے۔ اور اسکی عظمت عارضیہ کو دور کر دے۔ اسے دیکھ کر کل مرت کر لیں کہ بہت سی کلین گذر چکی ہیں ایسا نہ کہ بسنے کا زمانہ اور عمل کرنے کا وقت پورا گذر جا دے اور موت آ جا دے تو بہت ہی صیحت سن اور صحت کہ جسم وصول الی آخر کے لیے ایک نہایت محنت آ رہے ہیں اگر تھے نئی زندگی یعنی حیات ارومانی حاصل کر تے خوش رہے تو اس روک کو اٹھا۔ اور پرانی اور فرسودہ حیات جسمانی پر خاک ڈال دینا تو نہ کہ لالینے یا توں سے بند رکھ کہ من سکنت سلم و من سلم سخا امر مقرر ہے۔ اور اپنا حیات جسمانی سے غنی ہاتھ کھول اور جسم کے متعلق جو تھک میں غل ہے کہ تو اسکا نقصان گوارا نہیں کرتا اسکو چھوڑ۔ اور سخاوت اختیار کر۔ اسکو مہضیات حق سبحانہ میں فنا کر عشق انی میں خلا۔ اور لذات و شہوات کو ترک کر کہ یہ وہ سخاوت ہے جسکا ہم نے حکم کیا ہے اور اس سخاوت کی اسلئے ضرورت ہے کہ جو شہوت و لذت و تن پروری میں مشغول ہو اس پھر نہیں اٹھا اور تیل ہی ہو گیا یا کھلا کھاوت عجیب چیز ہے یہ سر و ہشت کی ایک شاخ ہے۔ افسوس ہے اسکے حال پر جسے ایسی شاخ چھوڑ دی اور اتیلع ہوائے فضا کی کو چھوڑ دینا ایک مضبوط دشا وینہ ہے۔ اور یہ شاخ جان کو عالم ناسوت سے عالم ملکوت کو پہنچ لیا جاتی ہے اور اس عالم سے اسکی توجہ ہٹا کر اسطون متوجہ کر دیتی ہے یا یوں کہو کہ حیات میں لیا جاتی ہے جو کہ آسمان پر ہے۔ و ہذا ہوا نظام ہر جیب تھک سخاوت کی خوبی معلوم ہو گئی تو تو اسکو مضبوط پکڑ تاکہ تھکے اوپر کو یعنی اپنی اصل (جنت) کی طرف کھینچ لیا دے۔

شرح بشیری باز پھنا الخ۔ پھر ہم چوڑی سڑک پر چلتے ہیں راہ راست کی اسے خواجہ بولو کہ ہماری راہ کہاں ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ یہ مضمون کو باطن کے متعلق تھا اسلئے دقیق تھا اور اہل باطن ہی کے کام کا تھا اور وہ پہلے مضمون عام فہم اور ہر شخص کام کا تھا اسلئے فرماتے ہیں کہ ہم اس مضمون کو چھوڑنے ہیں اور اس سیدھے سادھے مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں آگے خود فرماتے ہیں کہ۔

اندر ان الخ یعنی ہم اس تقریر میں تھے اسے خاسر کہ تیرا گدھا لنگر ہے۔ اور منزل بے انتہاد ویر ہے۔ یہ اشارہ ہے اوس شعری طرف ہے جو اوپر فرمایا ہے کہ سہ روز بیکہ لاشہ لنگ ویرہ دلا زبہ الخ یعنی ہم اس مضمون کو بیان کر رہے تھے۔ آگے بھی اب وہی مضمون بیان کرتے ہیں۔

بار تو باشد الخ یعنی تیرا بوجھ بھاری ہے اور راستہ میں کنواں ہے تو توجہ کرت چل سڑک پر سیدھا چل مطلب کہ تھکا کر گناہوں کا بوجھ بھاری ہے اور حجت کے راستہ میں دو رخ ہے اسلئے کہ سب اوسے پر کو گذر نیلے لہذا سیدھے سڑک سڑک چلو ورنہ کہیں کنوین میں گر پڑو گے۔

سال شخصت الخ۔ یعنی ساٹھ کاسن آگیا ہے کہ تم کو قید میں کھینچے تو تم دریا کی راہ لو تاکہ ہدایت پاؤ یہ اشارہ ہے ایک قصہ مشہور کی طرف کہ ایک میاد نے جال ڈالا اور اس تالاب میں تین مچھلیاں تھیں ایک عاقل اور دوسری بھول اور تیسری بیوقوف توجہ جال آیا تو وہ عاقل تو قدر دریا میں چلی گئی کہ جہاں جال پہنچ ہی نہ سکی اور وہ کم بختی تو کہیں نہیں بلکہ جال میں پھنس گئی لیکن جب میاد نے جال نکالا تو وہ مردہ مٹی اوسے مردہ جال پر پھینک دیا وہ بھلی خاصی چلی گئی اور تیسری جو بیوقوف تھی وہ پھنسی اور خوب اچھلی کودی تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ خوب کباب کر کے کھائی گئی تو یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ اب ساٹھ برس کے ہو گئے ہوا اور وہ زمانہ قریب آگیا ہے کہ تھارا امتحان

ایسا جاوے گا۔ لہذا یا تو بہت کر کے اس عاقل بھلی بطرح عمل کرو۔ اور مجاہدات و ریاضات کرو اور اخلاق و عبادت کو دور کر دو تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ بلکہ مادی ہو۔ ورنہ بُری طرح چھٹو کے۔

۱۲۔ یعنی جو کہ عاقل تھی وہ تو دریا میں پہنچی تو جال سے چھوٹ گئی اور آگ سے بھی چھوٹ گئی۔ پس اس طرح تم بھی کام کرو۔ اور راہ حق میں چلو اور مجاہدہ کرو۔ تو تم بھی نار و دوزخ سے خلاصی پاؤ گے جتنا کسی قید گران سے چھوٹ جاؤ گے، اور اگر اب بوجہ غفلت وغیرہ کے اس قدر بہت نہیں رہی ہو تو پھر دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بیگم ۱۲۔ یعنی جبکہ بوقت ہو گیا ہے، اور وہ فرصت گزرتی تو مردہ ہو جاؤ خشکی سے دریا کی طرف چلا جاوے اسلئے کہ مہیا دے مردہ جانکر پھر دریا ہی میں پھینک دیا تھا، مطلب یہ کہ اگر اعمال و مجاہدات اب نہیں ہو سکتے اور وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے اور صنعت و برتری ہے تو خیر اب یہ تو کرو کہ درجہ میں فنا حاصل کرو اور حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ہستی کو کالعدم کر دو کہ شاید اسی سے نظر رحم ہو جائے۔ اور بخاری پہلی سیئات کو بھی حسانت فرما دیں فرماتے ہیں کہ بیدل اللہ سیئات ہم حسانت پس وہ فنا تو یہ ہے خلاصہ یہ کہ اول درجہ تو یہ تھا کہ اعمال صالح کرتے اور مجاہدات کرتے اور اخلاق ذمہ اور اعمال سیئہ کو ترک کر دے لیکن اگر اسکی قوت اور بہت نہیں ہے تو خیر دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیئات کو ترک کر دو۔ نہ پڑھو تہجد نہ بواہرہ سبح و غیرہ مگر سیئات تو چھوٹ جاویں ہی باطنیت ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ کیا تو پھر اس تیسری بھلی بطرح آپ میں خوب مرٹا بنو گے۔ و لہذا باندہ آگے خود فرماتے ہیں کہ ورنہ در تائبہ شوی ۱۲۔ یعنی ورنہ تو میں خوب بھونو گے۔ بھلا کوئی اپنے اوپر ایسا بھی کیا کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر اس عزمین اگر بھی سیئات سے باز نہ رہے تو پھر اس تیسری بھلی بطرح خوب اچھی طرح دوزخ میں کباب کیے جاؤ گے اور خوب جلو گے (اے اللہ بچانا) اور بھلا کوئی اپنے واسطے ایسا کام بھی کیا کرتا ہے کہ جس سے نقصان ہو بہرگز نہیں۔ پھر بتاؤ تم کون کیسے کام کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

حال آن ۱۲۔ یعنی ان تین پھیلوں کا اور اس ندی کا قصہ اس جگہ عبرت کے لیے کہا گیا ہے تو اس عبرت حاصل فائدہ ۱۲۔ یعنی پس ہوش میں آؤ پھر عبرت حاصل کر دو تم مضبوط ہو جاؤ اور حق تعالیٰ سے مدد چاہو پھر کوشش کرو کہ وہ بھونچ جاؤ کہ مطلب یہ کہ اگرچہ وقت بہت ہی ناوقت ہو گیا ہے مگر اب بھی ہمارے ان اقوال کو سن کر ہوش میں آؤ اور مضبوط ہو کر حق تعالیٰ سے مدد چاہو اور کام شروع کر دو۔ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد فرمائے پس تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے لہذا کوشش کرو کہ کوشش کی بغیر اسکے کام نہیں چلتا جب نیشل تکو معلوم ہوئی اور اوپر بتلایا گیا ہو کہ بڑھاپا آیا ہی اسلئے وقت عمل کم رہ گیا ہو آگے بھی اب سیکے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ۔ مثال سیکہ ۱۲۔ یعنی سال بوقت ہو گیا ہے اور کاشت کا وقت نہیں ہے اب سولے سیاہ روئی اور بڑے افعال کے کچھ نہیں ہے اسلئے کجانی میں جب مجر سیئات کے اعمال صالحہ کیے ہی نہیں، تو پھر اب بڑھاپے میں بھی مجر سیئات کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا اب تو خیال کرو اور ان ہی دو دن کو غنیمت جانو اور جو ہو سکے کر لو عمل نہو سکے زبان سے تو یہ ہی کرو۔

کرم و ریشخ ۱۲۔ یعنی دوزخ ت بدن کے اندر دیک لگ گئی ہے تو اسکو نکال کر آگ پر رکھ دینا چاہیے مطلب یہ کہ اعمال سیئہ روح کو کھائے ہیں اور اب بدن ضعیف ہو گیا ہے مگر خیر جو کچھ بھی بچ گیا ہے اور دوزخ نہ نذر

بانی ہے اور کفن سے جس قدر بچ گیا ہے اسی قدر عمل کرے۔ اور ان کج خلق ذمہ کو اب دیکھ دے اللہ
ہر سزا کو کسی توفیق دے آمین)

پنجمین امر۔ یعنی اسے اس وقت ہو گیا ہے اور عمر کا آفتاب کنوین کی طرف چلا گیا ہے کنوین سے
مراؤ گور ہے۔ مطلب یہ کہ اب مرنے کے دن قریب آگئے ہیں اور جتنی عمر گذرتی ہے قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے تو جو
کچھ بھی وقت ملا دے غنیمت سمجھو اور بیکار مت بیٹھو کہ منزل پر پہنچا ہے۔

این دور وزک امر۔ یعنی ان دونوں میں کہ تیرا زور ہے پت جھڑمت کر سخاوت کے طریقہ سے۔ مطلب یہ کہ
سخاوت میں اگر ان ایام دور و زہ کو بھی مت کھو بیٹھا اب بھی جس قدر قوت اور ذور بانی رہا ہے اس سے کام لو۔
ایمقدر تمیکہ امر۔ یعنی جس قدر تم کم کر رہا ہے۔ اوسکو پورے تاکہ آخرین تو پھول پھل دیکھو۔ مطلب یہ کہ جس قدر
عمل کہ اس عمر دور و زہن کر سکتے ہو وہی کر لو۔ شاید حق تعالیٰ اس ہی کو قبول فرمائیں ان ایام کو غنیمت سمجھو
فضول برباد مت کرو۔

تاکہ دست امر۔ یعنی جب تک کہ یہ چراغ یا گھر گل نہیں ہوا ہے۔ تو اسکی تہی اور تیل جلدی سے درست کر دے مطلب
کہ جب تک تھوڑی سی عمر بچتی ہے اور یہ چراغ ٹھنڈا رہا ہے اوسکو غنیمت جانو اور اعمال صالحہ کر کہ لو کہ شاید ان ہی اعمال
سے روح میں روشنی اور تروتازگی پیدا ہو جاوے۔ اور اب ٹالو مت۔

پنجمین امر۔ یعنی ہاں (یہ) مت کہو کہ کل (کر لو) نکالیں سلیس بہت سے فردا گزرتے ہیں تو کہیں یہ کھیتی کے
دن بالکل ہی نہ گذر جاوین۔ مطلب یہ کہ اعمال کو ٹالو مت سلیس کہ اس طرح ملتے ہوئے ایک موت گذر گئی ہے
اور کبھی بھی نصیب نہوا پس اس طرح ایک روز موت کا فرشتہ سرسرا کر آکر آہو گا اور اس بعد کچھ بنائے نہ سکی گئی
خوب کہتا ہے کہ ہر شے کو ہم کہ فردا ترک این سودا ترکم ۛ باز چون فردا شود ام روزا فردا ترکم ۛ یعنی ہر روز
کہہ لیتا ہوں کہ کل کو اس کام کو ترک کر دوں گا۔ مگر کبھی کل کوئی ہے تو کشتا ہوں کہ کل کو ترک کر دوں گا۔ کل
اس طرح ساری عمر تم ہو جاؤ گی اور کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ۛ کارے کن اسے
فلان و غنیمت شما ۛ عمر ۛ زمان ہشتہ کہ بانک بر آید فلان نماند ۛ اس لئے کہی خرابیاں بیان کرتے ہیں۔

کام کے ٹالنے میں بہت آفتین ہیں

پنجمین شیعوں نے میری نصیحت سن کہ تن ایک بہت بڑی قید ہے۔ اگر تم کہنے کی رحمت ہے تو
پڑانے کو دور کرو۔

لجب بہ بند و ام۔ یعنی لب کو بند کرو اور ہاتھ سونے سے بھرا ہوا کھولو۔ اور ہاتھ کا نخل چھوڑ دو اور سخاوت کے لئے مطلب
یہ کہ بدن کے واسطے نخل مت کرو کہ اس کے خرچ کرنے سے اور کام میں لانے میں کل مت کرو۔ بلکہ اعمال میں
پوشش کرو۔ آگے خود سخا سے مراد بتاتے ہیں کہ۔

ترک لذتہا امر۔ یعنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑنا سخاوت ہے اور جو شہوت میں چلا گیا وہ پھر نہیں آئے مطلب
یہ کہ ترک لذات اور شہوات ہی بدن کی سخاوت ہے۔

ایں تہا الخ یعنی سناہشت کے درخت کی ایک شاخ ہے او میرافوس ہے کہ جسے ہاتھ سے ایسی شاخ چھوڑ دی۔
 اشارہ ہے اوس حدیث کیطرت جیسے ہے کہ السماء شجرة من اشجار الجنة اغصانها مسدلات فی الدنیا الخ کہ سنا
 ایک درخت ہے جنت کے درختوں میں سے اور اوسکی پھنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب سنا مال کی فضیلت
 ہے تو بیل جان اور سنا نفس کی فضیلت تو اس سے کہیں زیادہ ہوئی اور اسکا خرچ کرنا تو بہت فضل باعمال ہوگا
 نہنا غلہا مہیات و شہوات نفس کو ترک کر دنا کہ فضیلت حاصل ہوگے فرماتے ہیں کہ۔
 خرقة الوثقی الخ یعنی ترک خواہشات نفسانی ایک بہت مضبوط رسی ہے اور یہ شاخ جان و سامان پر کھینچے گی
 مطلب یہ کہ چونکہ سناوت درخت جنت کی ایک ٹہنی ہے تو اگر اس ٹہنی کو پکڑے ہوگے اور بیل نفس میں کوشش
 کرے تو آخر یکدن ہی سنا ٹکرو مراتب عالی تعیب کرے گی۔
 تا آخر شاخ الخ یعنی اے خوب نہا دنا کہ وہ شاخ سنا ٹکرو اور اپنی راس کیطرت کھینچ کر بجاوے مطلب یہ کہ اگر اعمال
 کرے تو آخر یکدن مراتب عالیہ پا سکے جیسا کہ ظاہر ہے۔

شرح حبیبی

دین رس صبر است برا مرآہ
 از رس غافل مشو بیکہ شدہ است
 فضل و رحمت را بہم آمیختہ شد
 تا بہ بینی بارگاہ بادشاہ
 عالمے بس آشفہ رونا پذیر

یوسف نے تو این عالم جو چاہ
 یوسف آمد رس در زن تو دست
 حمد للہ کاین رس آویختہ شد
 در بر زن دست و بیرون راز چاہ
 تا بہ بینی عالم جان جسد پذیر

اچھا اب ہم جگہ دو سرے عنوانوں سے سمجھاتے ہیں تو یوسف حسن اور مصداق لقہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم
 ہے اور یہ عالم تیرے لیے منزل کنوین کہ ہے اور جی طرح یوسف علیہ السلام کے لیے کنوین میں رسی ٹنگائی تھی
 بھی تیرے لیے بھی امر حق سبحانہ پر صبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ناگوار رسی کو برداشت کر تیری رسی ٹنگائی تھی تو
 پس اے یوسف تو اس رسی کو پکڑے اور اس سے غافل نہ ہو کہ یوقت ہو گیا ہے۔ خدا کا بہت بڑا شکریہ کر اسے
 یہ رسی ٹنگا دی اور وہ جہول کا ایک طریق مقرر کر دیا۔ اور اپنی فضل و رحمت دونوں کو جمع کر دیا (اسکا رحمت ہونا تو
 ظاہر ہے اور فضل اس لیے کہ بلا احتیاق اور بلا معاوضہ ہے) پس تو اس رسی کو پکڑے اس کنوین سے نکل جا باہر کلگر
 تو بارگاہ حق سبحانہ کا نظارہ کر گیا اور دیکھے وہ دنیا عالم نظر آگیا جو انوار و تجلیات حق سبحانہ سے جگمگا رہا ہے۔
 اور جہان ظلمت کا نام نہیں جسکو اس عالم اجسام کے مقابلہ میں عالم جان کہنا چاہیے اور جسکی پشان ہے کہ جہاں
 بصیرت کے لیے نہایت واضح اور غیر اہل بصیرت کے لیے نہایت بے نشان ہے۔

شرح شبیری یوسف حسن الخ یعنی تم ایک یوسف حسن ہو اور یہ عالم (دنیا) مثل کنوین کے ہے اور
 اسی احکام آئینہ پر صبر کرنا ہے۔

یوسف آمد الخ یعنی اے یوسف رسی آئی ہے تو ہاتھ مارا اور اسی سے غافل مت ہو کہ یوقت ہو گیا ہو مطلب

یہ کہ اسے طالب تمھاری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے اور یہ عالم کنواں ہے اور احکام الہیہ ہیں تو جب تم احکام پر عمل کرو گے تو اس قید چاہ سے باہر ہو جاؤ گے۔ لہذا اس سے غافل مت ہو اور جلدی سے ایسی پکڑ لو آگے فرمائے ہیں کہ۔

احمد لشکر الخ۔ یعنی احمد شکر کہ اس رسی کو لٹکا دیا ہے اور فضل اور رحمت کو آپس میں ملا دیا ہے مطلب یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کو اعمال اور توبہ کی تعلیم کر دی ہے ورنہ اگر یہی حکم ہوتا کہ جب کوئی گناہ ہو جاوے تو پھر اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تو پھر کہ یہی شکل پڑ جاتی تہ لکھنا تو یہ حکم ہے کہ سہ باز آنا آگے ہستی باز آؤ صدار اگر توبہ شکستی باز آؤ این درگہ مادرگہ نو میدی نیست کہ اگر کافر و کیر و بت پرستی باز آؤ لہذا ان احکام پر عمل کرو اور اس عالم کے جھگڑوں سے نکل جاؤ۔

در کسین الخ۔ یعنی رسی کو پکڑ لو اور کنوین سے نکل جاؤ تاکہ بادشاہ کی درگاہ کی زیارت نصیب ہو مطلب یہ کہ اعمال کرو کہ اس عالم کی خواہشات و مقتضیات سے باہر ہو کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔
تائبہ یعنی الخ۔ یعنی تاکہ عالم روح کو کہ (تمھارے اعتبار سے) جدید ہے دیکھ لو اور اس عالم کو کہ ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے مطلب یہ کہ وہ عالم اس اعتبار سے کہ اصل وجود او سیکھے ظاہر ہے اور ہمارے اعتبار سے پوشیدہ ہے یعنی عالم غیب کو دیکھنا نصیب ہو اور اسکے برکات اور فیوض تم پر فائض ہوں۔

شرح سیلی

وان جهان ہست پس نہان شدہ
کز نمائی پرودہ سازی میکند
باد را دان عالی و عالی نژاد
باد بین چہ بود نوع دگر
وانکہ نہانت مغر و اصل اوست
ہم سوارے داند احوال سوار
بے سوار این اسپ خود ناید بکار
ورنہ پیش شاہ باشد اسپ رد
چشم او بے چشم شہ مضطر بود
ہر کجا خوانی بگوید نے چہ را
وانگنہ جان سوئے حق راغب شود
شاہ باید تا بداند شاہ را
حس را آتی نیک صاحب مست
معنی نور علی نور این بود

این جهان نیست چون بستان شدہ
خاک بر بادست و بازی میکند
خاک میچ آیت در دست باد
چشم فغانی را خاک آفت نظر
اینکہ بر کارست بے کارست
اسپ داند اسپ را کوہست یار
حشم خس اسپ ست او نور حق سوار
پس ادب کن اسپ را از خوئی بد
چشم اسپ از چشم شہ رہبر بود
چشم اسپان جز لیاہ و جز چہ را
نور حق بر نور خس را کب شود
اسپ بے را کب چہ داند رسم و راہ
سوئے حسے او کہ نورش را کب است
نور حس را نور حق ترزین بود

نور چشم سے برد سوئے علا
نور حق دریا و حس چون شبنم
جز آتار و بہ لکھتارنگو
ہست بہان در سواد و دیدگان
چون بہ بینی نور آن دینی ز چشم
چون خفی بنو دضیائے کان صغی است

نور حس سے کشد سوئے نثرے
زانکہ محسوسات دو نور عالم است
لیک پیدا نیست این را کب برو
نور سے کو غلیظ است و گر ان
چونکہ نور حس نے بینی ز چشم
نور حس با این غلیظ مخفی است

یہ جان عالم شہادت جو بمنزلہ معدوم کے ہے بمنزلہ موجود کے ہو گیا ہے لہذا ظاہر محسوس مشاہد اور وہ جان
یعنی عالم غیب جو فی الحقیقت ہست ہے پوشیدہ ہو گیا ہے اس لیے بمنزلہ معدوم کے سمجھا جاتا ہے اور یہی صورت
پیدا ہو گئی ہے جیسے خاک ہوا سے اڑ جائے اور حرکت کرنے لگے اس لیے دیکھنے والوں کی نظروں کو مغالطہ میں آئے
کہ وہ سمجھیں کہ وہ صرف خاک ہی ہے اور اس طرح ہوا کے لیے پردہ بن جائے حالانکہ اصل میں ہوا ہی ہے جو
کچھ ہے وہی اسے بن رہا ہے۔ مگر دیکھنے والے اس کو دیکھتے نہیں صرف خاک کو دیکھتے ہیں اس طرح عالم شہادت
میں عالم غیب ہی ضرور ہے مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ عالم شہادت ہی ہے اور عالم غیب کچھ نہیں اور اس طرح
ہوا ایک نہایت شریف چیز ہے اور خاک جو ایک خسیس شے ہے اس کے ساتھ میں بمنزلہ اک کے ہے کہ جس طرح فانی
ہے اس کو دکھائی ہے مگر یا انہی محسوس نہیں ہوتی اور محسوس وہ جسم خسیس ہی ہے یوں ہی عالم غیب نہایت عالی
مرتبہ ہے جس کے قبضہ میں عالم شہادت جو ایک خسیس شے ہے بمنزلہ لک کے ہے اور وہ اس کو جس طرح چاہتا ہو
دکھاتا ہے مگر یا انہی محسوس نہیں ہوتا اور محسوس یہ عالم خسیس ہی ہے یا انہی ہوا اور عالم غیب بالکل
غیر محسوس نہیں مگر چشم حس خاکی اس کو نہیں دیکھ سکتی چشم خاکی تو خاک اور عالم شہادت ہی کو دیکھتی ہے
یاد اور عالم غیب دوسری قسم کی آنکھ چشم قلب سے دکھلائی دیتے ہیں لہذا ان کے لیے دوسری آنکھ کی ضرورت ہے
پس حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں کام کرتی معلوم ہوتی ہیں وہ حقیقت میں خاک کی طرح بیکار اور محض پوست ہیں
اور جو پوشیدہ ہے یعنی حق سبحانہ وہ ہوا اس طرح مغز و دماغی اصل ہے جسے ذریعہ سے وہ کام کر رہی ہیں یہی
یہ بات کہ جس طرح یہ اشیاء کام کرتی ہوئی دکھلائی دیتی ہیں وہ کیوں نہیں دکھلائی دیتا اسکی وجہ یہ ہو کہ ہر
اپنے مناسب کو جانتی ہے مثلاً گھوڑا گھوڑا کیو جانتا ہے کہ وہ اسکی جنس ہے سوار سوار کو جانتا ہے کہ وہ اسکی
جنس ہے پس اس طرح چشم حس بمنزلہ گھوڑے کے ہے۔ اور نور حق بمنزلہ سوار کے لہذا چشم حس اپنے مجال
محسوسات کو دیکھتی ہے اور نور حق سبحانہ حق سبحانہ کو دکھاتا ہے اب ہم سمجھتے نصیحت کرتے ہیں کہ سوار کے بنو
گھوڑا کسی کام کا نہیں ہوتا اور جب تک وہ سواری کے قابل نہ ہو یا دشاہ کے یہاں مقبول اور بادشاہ کی
سواری کے قابل نہیں ہوتا پس تو اس کوڑے کو سدا اور اسکی عادت حروری و سرکشی چھوڑ اور مجاہد
سے اسکو شایستہ کر تا کہ نور حق کی سواری کے قابل ہو اور وہ اس سوار ہو کہ مقصود یعنی حق سبحانہ کی طرف
راہ خالی کرے کیونکہ اگر اسکی آنکھ رہے نہیں بلکہ چشم شہ ہی اسکی رہ جائی کہتی ہے اور چشم شہ ہی کی بہت
وہ شاہراہ مقصود پر نلتا ہے اگر بادشاہ کی آنکھ نہ ہو تو گھوڑے کی آنکھ مضطر اور پریشان ہوگی کبھی اس طرح

انہوں نے کی اور کبھی اور سطر اور وہ منزل مقصود سے بھٹک جائیگا۔ کیونکہ گھوڑوں کی آنکھ کو سولے گھاس اور
چارہ کے جسطرف ڈیلا گیا کبھی اطاعت نہ کری گی اور جیل و جنت کر گئی پس جب نور حق نور حق پر سوار ہوتا ہے تب ہی
جان حق سبحانہ کی طرف راغب ہوتی ہے ورنہ گھوڑا بدولت سوار کے چلنے کی روش اور راہ منزل مقصود کیا جانے
لے سیدھی رشک کو جانے کے لیے ضرورت ہے شاہ سوار کی پس تو اس جس کی طرف جابجا نور حق سوار ہے یعنی
اس جس کو طلب کرے کیونکہ نور حق جس کے لیے بہتر ساتھی ہے اور نور حق نور حق سے فرح ہو ہی نہیں نور حق نور
کے پس تم نور حق سبحانہ ضرور حاصل کرو اور نور حق پر التفاد نہ کرو کیونکہ نور حق تو آدمی کو بستی کی طرف بھیجتا ہے
اور نور حق اسکو بلندی کی جانب لیجا تا ہے اور نور حق سبحانہ کے مشاہد سے بہرہ اندوز کر لے اور یہ جو ہم نے کہا
کہ نور حق بستی کی طرف لیجا تا ہے اور نور حق بلندی کی جانب اسکی وجہ یہ ہے کہ نور حق محسوسات کی طرف
لیجا تا ہے اور عالم محسوسات پرست ترین و حقیر ترین عالم ہے اور نور حق عالم غیب کی طرف عالم غیب
ترین و اعلیٰ ترین عالم ہے۔ لہذا نور حق ایک درجہ ہے اور نور حق اس کے مقابلہ میں نیم کی طرح ہے حقیقت یہ
چلے ہے کہ نور جس مرکب ہے اور نور حق را لب۔ مگر یہ سوانا اس پر معلوم نہیں ہوتا اور دھلائی نہیں دیتا بلکہ صرف
آقا محمود اور گفتا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نور جس پر نور حق سوار ہے اور باوجود سوار ہونے کے دھلائی نہ دینا
تجربہ خیز بات نہیں خود نور جس پر نور حق سوار ہے اور باوجودیکہ یہ نور اس نور کے مقابلہ میں کثیف اور بھاری ہے لیکن
آنکھوں کی سیاہی میں پوشیدہ ہے اور دھلائی نہیں دیتا پس جبکہ نور جس با اینہم کثافت و گرائی آنکھ سے دھلائی
نہیں دیتا تو اس پوشیدہ حق سبحانہ کا نور کیونکر دھلائی دے سکتا ہے۔ اور جبکہ نور چشم با اینہم غلظت نظروں سے
پوشیدہ ہے تو وہ برگزیدہ اور کثافت سے منزہ و مصفیٰ دنیا کیونکر حسی نہ ہوگی۔

شرح شبیری۔ این جهان الخ یعنی یہ جہان نیست تو مانند باغ کے ہو رہا ہے اور وہ جہان جو کامل
میں است ہے پوشیدہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں بظاہر نقش و نگار معلوم ہوتے ہیں اور یوں معلوم
ہوتا ہے کہ کہنی پس ایسی ہے اور جو جہان کہ فی الواقع ہست ہے وہ پوشیدہ ہو رہا ہے اور اسکو کوئی بھی نہیں
دیکھتا گے اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

خاکت بر بادست الخ یعنی خاک ہوا ہے اور کھیل کرتی ہے۔ اور کچ ٹائی اور پردہ سازی کرتی ہے مطلب
کہ دیکھو جسطرح خاک جب ہوا ہوتی ہے جیسو گولا کہتے ہیں تو خوب کھیل کرتی ہے اور بظاہر یوں معلوم
ہوتا ہے کہ یہ حرکت خاک ہی کی ہے مگر اصل میں دیکھو تو وہ حرکت ہوا کی ہے اور خاک محض تابع ہے اور اس
پوشیدہ کا پردہ ہے پس جو شخص کہ صرف ظاہر میں ہے وہ تو اس خاک کو ہی دیکھ رہا ہے مگر حقیقت میں
آنکھ ہی جانتی ہے کہ یہ حرکت ہوا کی ہے۔

خاک ہونے کا لفظ یعنی خاک ہوا کے ہاتھ میں مانند ایک آلہ کے ہے اور ہوا کو عالی اور عالی اصل جانتا ہے
اسی طرح یہ عالم ظاہر عالم غیب کے سامنے مثل ایک آلہ کے ہے جسطرح چلے ہے وہ اس میں تصرف کرے۔
اسلئے کہ وہ اصل ہے۔ اور یہ فرع ہے۔

چشم خالی الخ یعنی چشم خالی کی نظر تو خاک ہی پر پڑتی ہے۔ اور ہوا کو دیکھنے والی آنکھ تو اور ہی قسم کی ہوتی

مطلب یہ کہ اس چشم ظاہر کی نگاہ تو اس عالم ظاہر ہی پر چڑھی اور اس عالم غیب کی دیکھنے والی تو ایک اور ہی نگاہ ہوتی ہے اور وہ چشم حقیقت میں ہوتی ہے۔

آئینہ برکارست الخ یعنی جو کہ (بظاہر) کام پر ہے وہ تو بیکار ہے اور پوست ہے اور جو کہ پوشیدہ ہے وہ مغز اور اصل ہے مطلب یہ کہ عالم ظاہر جو کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہی کام کی شے ہے حقیقت میں بالکل بیکار ہی اور ایک پوست ہے اور جبکہ پوشیدہ ہے اصل میں وہ مغز ہے اور اصل وہی ہے اور وہی عالم غیب ہے۔ لہذا اسکو حاصل کرنا ضروری ہوا آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

اشرب داند الخ یعنی گھوڑا گھوڑے کو جانتا ہے اسلئے کہ وہ اسکا ہم جنس ہے اور سوار سوار کے احوال کو جانتا ہی مطلب یہ کہ ہر چیز اپنے معاش کو جانتی اور پہچانتی ہے کہ جن میں اس کی جنس۔

چشم حس الخ یعنی چشم حس تو گھوڑے کی طرح ہے اور حق تعالیٰ کا نور سوار کی طرح۔ تو بے سوار کے یہ گھوڑا بھی کام میں نہ آویگا۔ بس بے نور حق کے یہ آنکھ ظاہر ہی بھی بیکار اور مضرب ہے۔

پیش ادب الخ یعنی پس بُری حصلتوں سے گھوڑے کو سدھاؤ ورنہ بادشاہ کے سامنے گھوڑا رو ہو جاوے گا مطلب یہ کہ اس جسم ظاہر کی بھی تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے ورنہ حق تعالیٰ کے سامنے یہ بھی مقبول نہ ہوگا اسلئے کہ اگر جسم ظاہر کی تربیت نہ کی تو پھر تو باطن بھی کام نہیں دیکھتا اسلئے کہ باطن کیلئے ظاہر تو مثل آئینہ کے ہے تو اگر آئینہ ہی خراب ہوگا تو صنایع کیا کام کر سکتا ہے۔ آگے اسکو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

چشم اسب الخ یعنی گھوڑے کی آنکھ کی بادشاہ کی آنکھ رہبر ہوتی ہے اور اسکی آنکھ بے بادشاہ کی آنکھ کے تیار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو جس طرح گھوڑے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور سوار کی بھی ہوتی ہیں مگر گھوڑے کی آنکھ بادشاہ کے آنکھ کے بالکل تابع ہوتی ہے اور اول سوار راستہ کو دیکھ لیتا ہے اسے بعد گھوڑے کو ادھر ہی لجاتا۔ مگر گھوڑا اگر اندھا ہو اسکو اگر چشم شاہ بھی رہبر ہو تب بھی وہ راستے میں نہیں کر سکتا لہذا وہی آنکھ کی بھی ضرورت ہے۔ مگر جو اسکی ہی دیکھی شے پر چھوڑا جاوے گا تو وہ تو راستہ ہرگز نہ چلے گا بلکہ وہ تو ہر ناشر و مع کر دے گا اسکو فرماتے ہیں کہ۔

چشم اسبان الخ یعنی گھوڑوں کی تو نگاہ سو بے گھاس اور ہر اکام کے کہیں نہیں ہے اور جہان کہیں تم ملو وہ کہیں کہیں اور کیوں۔ مطلب یہ کہ اگر گھوڑے کو چلنے کی عادت نہ ہوگی تو اگر تم اسکو سواری میں لیجا نا چاہو تو وہ انکار کر لیگا۔ پس اسید طرح اگرچہ راستہ کو قطع کرنے والے تو انسان میں جو اس باطن ہی میں مگر چشم ظاہر کی کی درستی اور اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور اسکو بھی مجاہدات و ریاضات کا عادی رکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر تم اسکو اپنی خواہشات کے موافق چھوڑ دیا اور اس سے کام نہ لیا تو پھر یہ ہرگز کام نہ دیکھا اور پھر حیرت منک ہوگی کہ فرماتے ہیں تو الحق الخ یعنی نور حق جو کسی پر سوار ہو جاتا ہے تو اسوقت جان حق تعالیٰ کی طین راغب ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب اخلاق حمیدہ اخلاق مذمومہ پر غالب ہو جاتے ہیں اس سے توجہ تمام الی الحق حاصل ہوتی ہے۔

اسنپ نے راكب الخ یعنی گھوڑا بے سوار کے راستہ اور نشان کو کیا جان سکتا ہے بادشاہ کی ضرورت سے تاکہ گھوڑا سرگ کو جلنے۔ مطلب یہ کہ جسم ظاہر تو جو بچن اور اعمال صائمہ کو کیا جان سکتا ہے جب تک کہ باطن

اے اندر نور نہیں ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ نور حسی کی تلاش کی ضرورت ہے اور اسکو حاصل کرنا چاہیے
لہذا آگے اسے حصول کا طریقہ بتاتے ہیں کہ۔

اسکو جسے اطرہ یعنی نور حسی کی طرف جاکر جو نور راغب ہو اور جسکے لیے وہ نور اچھا ساتھی ہو مطلب یہ کہ اس
نور باطن کی تحصیل کے لیے اس شخص کے پاس جاؤ کہ جسکی شہوات پر نور حق غالب ہو چکا ہے اور وہ مرشد کامل ہے
پس مولانا مرشد کے پاس جائیں ترغیب دیے ہیں۔

نور حسی اطرہ یعنی نور حسی کے لیے نور حق سبب ترین ہوتا ہے اور نور علی نور کے یہی معنی ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس
نور ظاہر کے ساتھ جب نور باطن مل جاتا ہے تو پھر مصداق نور علی نور کا ہو جاتا ہے اور یہ نور ظاہر مغزین ہو جاتا ہے
اور اس میں بھی برکت و انوار کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

نور حسی اطرہ یعنی نور حسی تو اسفل کی طرف کھینچتا ہے اور نور حق اوس (طالب) کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے مطلب
یہ کہ جو اس ظاہری تو اسفل اور ادنیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس عالم سفلی میں لگا دیتے ہیں اور نور حق عالم
بالا اور مراقب بلند کی طرف لے جاتا ہے اسکی وجہ بتاتے ہیں کہ۔

ترانہ محسوسات اطرہ یعنی اسلیے کہ محسوسات تو کمترین عالم ہیں اور نور حق دریا ہے اور جس شل خنیم کے ہے
مطلب یہ کہ چونکہ محسوسات خود عالم سفلی میں ہیں اسلیے کہ ادنیٰ اور اسفل کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور نور حق اوس
ظاہر کی ادنیٰ مثال ہے کہ جیسے دریا او خنیم ہوتا ہے کہ دریا کو خنیم سے کیا نسبت ہے سہہ بین تفاوت رہا
کیا نسبت ناہ کیا یہ اسطرح عالم غیب کو اور نور باطن کو جو اس ظاہری اور عالم مادیات سے کچھ نسبت نہیں ہے
کمان یہ اور کمان وہ۔ نور باطن عالمی اور یہ اسفل تو بس عالمی ہی کو حاصل کرنا ضروری ہے اب بیان کسی
ظاہر میں یہ شہد ہوتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ نور حق نور حسی پر راغب ہوتا ہے تو ہم نے تو کسی پر نور حق کو لینے راغب نہیں
دیکھا اسلیے آگے بطور دفع و دخل مقدمہ کے فرماتے ہیں کہ۔

لیکٹ پیدا اطرہ یعنی لیکن وہ راغب ظاہر نہیں ہے بجز آثار وادھیمی باتوں کے مطلب یہ کہ وہ نور مشک غالب
اور راغب ہے مگر وہ ہم کو حقائق نہیں آسکتا ان آثار سے اور اسکی عمدہ عمدہ باتوں اور حقائق و معارف کے
بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر نور باطن غالب ہو گیا ہے اور اس نور کا نظر نہ آنا کچھ مستبعد نہیں
ہے بلکہ محسوسات میں بھی انکی نظیر موجود ہے اسکو آگے بیان فرماتے ہیں کہ۔

نور حسی اطرہ یعنی نور حسی جو کہ غلیظ اور بیماری ہے۔ آنکھوں کی سیاہی میں پوشیدہ ہے یعنی اس چشم ظاہر میں جو نور
ہے بھی تو آخر اس مردک چشم کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ بھی تو نظر نہیں آتا بلکہ یہ مردک سیاہی ہی نظر آتی ہے
چونکہ نور حسی اطرہ یعنی جبکہ نور حسی کو تم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس دینے والے کا نور اس آنکھ سے کس طرح
دیکھ سکتے ہو مطلب یہ کہ جب تم کو اس چشم ظاہری کا نور جو کہ ممکن اور حادث اور محسوس ہے نظر نہیں آتا پھر
اوس نور حقیقی لم یزل واجب کو کس طرح دیکھ سکتے ہو۔ پس وہ ایک نور پوشیدہ ہے جو کہ باطن پر متجلی ہوتا ہے
اور اسکو بھی اپنا ہی جیسا بنا دیتا ہے۔

نور حسی اطرہ یعنی نور حسی باوجود اسقدر غفلت کے محض ہے اور وہ نور جو کہ ہرگز نہ ہر کس طرح محض ہو گا۔ مطلب ظاہر ہے

شرح حبیبی

این جهان چون حس بدست باد غیب
 گویا بختش میرسد گاه پیش بر
 گریزندش میکند گاه پیش پست
 گویا بختش میرسد گاه پیش پست
 دست پنهان و قلم بین خط گذار
 تیر بران بین و ناپید امکان
 تیر را شکن که این تیر شنی است
 مار میت اوز میت گفت حق
 چشم خود بشکن تو مشکن تیر را
 بوسه ده بر تیر و پیش شاد بر
 انچه پید اعا جز و پست و زبون
 ماشکاریم این چنین دامن گریست
 مے در دے دوز داین خیاط کو
 ساخته کافر کند صدیق را
 زانکه مخلص در خطر باشد مدام
 زانکه در راه است و در مزن جیست
 آئینه خالص نشست او مخلص است
 چونکه مخلص گشت مخلص باز رست
 هیچ آینه دیگر آهین نشد
 هیچ انگور مے دیگر غوره نشد

عاجزی پیش گرفت از دوا غیب
 گاه خشکش میکند گاه پیش تر
 گریزندش میکند گاه پیش پست
 گویا بختش میرسد گاه پیش پست
 اسب در جولان و ناپید سوار
 جان پید او پنهان جان جان
 نیت پر تابی رشت آگهی است
 کار حق بر کار با دارد سبق
 چشم حشمت خون ناید شیر را
 تیر خون آلوده از خون تو تر
 انچه ناپید اچنان تنه و حرون
 گویا بختش میرسد گاه پیش پست
 مے در دے دوز داین خیاط کو
 ساخته زاهد کند زندیق را
 تاز خود حلال نگر دوا و تمام
 اور صد کو در امان این دست
 مرغ را نگر است او مقص است
 در مقام امن رفت و برد و گشت
 هیچ نان گندمی حشر من نشد
 هیچ میوه پخته یا کوره نشد

اور ہم نے اس عالم کو خاک اور عالم غیب کو بادے تشبیہ دی تھی اس کے بعد اس کے مناسبات میں بیان کی کہ جن اہل مصلحت و
 کی طرف انتقال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہرگز نہ خاک عالم غیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح ہوا کے فقیر میں ترکا
 اور چونکہ عالم غیب کے انکو عاجزی بخشی ہے اس لئے اسے عاجزی پیش اختیار کیا ہے کہ صرف کوئی کے مقابلہ میں چون جہان میں
 بھی وہ باغیہا سکون دین لیا جاتی ہے کبھی خشکی میں کبھی بلند کرتی ہے کبھی پست بھی بناتی ہے کبھی توڑتی پھوٹی ہے کبھی
 داین لیا جاتی ہے کبھی آہین لکھا کرتی ہے کبھی خار پس یہ تبصرات اسی غیر محسوس کے ہیں اور ہاقد و مؤثر
 حقیقی محسوس نہیں ہوتا اور قلم نگار ہے یعنی مؤثرات مصنوعی سے آثار ظاہر ہوتے ہیں لیکن ادھر رہا ہے اور عالم غیب انتقال
 ہوتے ہیں مگر سوار (مؤثر حقیقی) معلوم نہیں ہوتا تیر جا رہا ہے اور کان محسوس نہیں جانیں ظاہر ہیں اور جسے جان و تکوین

مجسمی ہے وہ پوشیدہ ہے جب مجھے معلوم ہو گیا کہ عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہنم میں ہی جہان ہو رہا ہے اور جو شے عوارض اس کے ہے اور کچھ نہیں ہے بلکہ واقعہ کا سب سے ضروری مصلحت ہوئی گو مجھے معلوم نہ ہو عوارض کے بقضاء و قدرت و تصرف خداوندی ہو کر ہیں۔ یہ ہے کہ حق سبحانہ فرماتے ہیں ما ریت اور میت و لکن اللہ رمی۔ اس آیت میں حق سبحانہ نے رمی کو جواب سول اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا کہ ان سے اس کو سلب کیا ہے اور اپنے لیے ثابت کیا ہے اور حاصل اس کے ہے کہ کو فیض آپ کا صادر ہے مگر آپ اس کے صدور و نہیں تنقل نہیں اس میں جہاں ہی مثبت و ارادہ و قدرت و خلق کو بھی بہت کچھ دخل ہے یہ تو رمی کا کیا حال اور بانی افعال کو اس پر قیاس کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کچھ کام جو بظاہر دوسروں سے صادر ہوں سب پر حق سبحانہ کا فعل و شیت و ارادہ و خلق وغیرہ مدد ہے لہذا تو اپنی ناخوشی کو توڑا اور تیر کو مت توڑا بات یہ ہے کہ وہ وہ حقیقت و وہ وہ اور مرعوبہ مگر تیری آنکھ میں مارے غصہ کے خون اتر آیا ہے مگر اسے وہ تجھے خون نام مرغوب نہ کر وہ دکھلائی دیتا ہے پس تیرا فرض ہے کہ تو اس تیر کو چمے اور یہی اپنے خون سے آلودہ بادشاہ کے سامنے لجا کر رکھ دے یعنی نہایت فراخ و صلی کے ساتھ تقدیر آئی ہے راضی ہو کر بظاہر تیرے لیے مضری ہو کر خیر نصیحت و بظاہر معصنہ کے طور پر بھی اب پھر معصون سابق کی طرف خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معصون بالاسے نیچے نکلا کہ جو ظاہر ہے نہایت حاجزہ و پیشہ ہے اور جو نہان ہے نہایت قوی اور تیر ہے اب مولانا جو شے محبت میں فرماتے ہیں کہ اسے وہ کہنا جال ہے جس کے ہم شکار ہیں اور وہ بلا کر ان ہے جس کے ہم گنہگار ہیں اور یہ درزی کو ان ہے جو کبھی بچھا کر تلے کبھی سید تلے اور یہ لفظ چھوٹنے والا لون ہے جو چھوٹتا اور جلاتا ہے اب مولانا استعمال شوقی سے فانی ہو کر حق سبحانہ کی قدرت کا ملکہ کو بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی تو مومن کو کافر کہہ دیتا ہے کبھی کافر کو زاہد کہتا ہے اس لیے جو لوگ بنو زید مصفا نہیں ہو چکے ان کو دے رہنا چاہیے کہ یہ کہنا تھیں کہ ہر وقت مردودیت کا خطرہ لگا ہوا ہے اور بظاہر اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ فانی کامل نہیں ہو گیا کہ یہ تیرہ تین ہے اور راہزن بہت سے ہیں ان سے وہی بچ سکتا ہے جسے خدا محفوظ رکھے اور ابھی اور کا آئینہ قلب مصفا نہیں ہوئے بلکہ ہنوز صاف ہو رہا ہے اور ہنوز اسے شکار پر قبضہ نہیں کیا ہے بلکہ ہنوز دیر ہے یہ اس لیے عواقب و موانع کا احتمال موجود ہے یاں جب یہ مخلص خالص فانی کامل ہو گیا تو اب مخلص ہو کر اس خطرے سے چھوٹ گیا۔ اور مقام امن تک پہنچ گیا اور اس مقام کو اس نے حاصل کر لیا جہاں کسی راہزن کا خطرہ نہیں کیونکہ بچنے کے بعد فانی ناممکن ہے اور کیا ال کے بعد نقص صلی نہیں ہو سکتا مثلاً کوئی آئینہ دوبارہ دوبارہ نہیں ہو جاتا اور کوئی روٹی پھر سے گھون نہیں بنتی اور انکو عورہ (خام) نہیں ہوتا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

پختہ ہو کر اپنی ابتدائی حالت خامی کی طرف نہیں لوٹتا۔
شرح تفسیری این جهان الخ یعنی یہ جہاں جو کہ جس کی طرف ہے غریبے ہوئے کے ہاتھ میں ہے اور اسے غریب کی عطاسے اور کسی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے مطلب یہ کہ یہ جہاں ظاہری عالم غیب کے بالکل تابع ہے اور وہ اصل ہے۔
 کہ تیرے بکھرے الخ یعنی کبھی اس کو دریا میں یوں تلے اور کبھی خشکی میں اور کبھی اس کو خشک کر دیتا ہے اور کبھی تر کر دیتا ہے مطلب یہ کہ وہ عالم غیب اور قہر و قدرت اس عالم ظاہر و فانی کو جس طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بالکل کالیت فی الہ العتال ہے۔

و شرت پنهان الخ یعنی ہاتھ تو پوشیدہ ہے اور قلم کو دیکھو خط کا ادھر کہ نوا ہے اور گھوڑا تو جولاں میں ہے اور سوار غنی ہے

مطلب یہ کہ آثار و افعال عالم غیب کے تو ظاہر ہیں مگر وہ ہاتھ کر جسکے نصرت میں یہ سب افعال ہیں اور وہ جو طرح چاہتا ہے
 رد و بدل کرتا ہے پوشیدہ ہے یعنی حق تعالیٰ کے تمام افعال و آثار مخلوق حق ہیں مگر حق تعالیٰ کو دنیا میں جہاں کہ یہ ہمارا مرتب
 ہو رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا جیسا کہ ظاہر ہے۔
 کہ بلند تر اس طرح یعنی کبھی اسکو بلند کر دیتا ہے اور کبھی پست اور کبھی اسکو چوڑا کرتا ہے اور کبھی توڑ دیتا ہے مطلب یہ کہ وہ
 ذات کہ جسکی قدرت سے یہ افعال و آثار پیدا ہوتے ہیں بالکل پوشیدہ ہے اور اس کے دست قدرت میں کل جہاں اس طرح
 کر چکا ہوتا ہے اور میں نصرت کرتا ہے۔

گیمینش الخ یعنی کبھی اسکو دہنی طرف لیجا لیتا ہے اور کبھی بائیں طرف اور کبھی او اسکو گلستان کر دیتا ہے اور کبھی خار۔
 مطلب یہ کہ جو طرح چاہتا ہے نصرت کرتا ہے اگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ
 تیر کران الخ یعنی تیر تو اڑ رہا ہے اور کیا ب پوشیدہ ہے اور جانیں ظاہر ہیں اور جان جان مخفی ہے مطلب یہ کہ آثار و
 افعال و صادر ہونے والے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ ذات حق تعالیٰ کہ جس سے کہ یہ صادر ہو رہا ہے پوشیدہ ہے اور کبھی وہ
 میں ان جو اس ظاہر سے اسکا اور ان کے نہیں ہو سکتا ہے مگر کچھ بھی ہمارا وہ افعال ہیں وہ یقیناً اور سبب سے ہیں لہذا جو
 حالت بھی ہو خواہ راحت و تکلیف یا گوارا یا ناگوار سب پر راضی رہنا اور تسلیم خم کرنا ضروری ہے اسکو فرماتے ہیں کہ
 میرا الخ یعنی تیر کو تیر شاہی ہے اور یہ انڈی پن سے نہیں ہے بلکہ خبر داری کے نشانہ سے ہے مطلب یہ کہ جو
 حالت بھی ہو اس پر راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے اس ذات و جدہ لا شریک کی طرف سے ہے اور وہ عالم
 الغیب اور حیم باحوال العباد میں تو وہ جو کچھ بھی بندہ کے لئے کرے وہ مناسب اور مفید ہی ہوگا پس اس پر راضی رہنا ضروری
 ہے اگرچہ وہ بظاہر کسی اور ہی جانب سے معلوم ہوں مگر وہ اصل اسی طرف سے ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

ماوریت الخ یعنی حق تعالیٰ نے ماوریت اور میت فرمایا ہے اور حق تعالیٰ کے کام سب کاموں پر بقدرت رکھتے ہیں مطلب
 یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ ماوریت و لکن الشریط (ترجمہ جلتے پنے رمی کی تو وہ واصل) آپسے نہیں کی بلکہ
 اللہ نے رمی کی تو دیکھو بظاہر تو معلوم ہوتا تھا کہ رمی حضور قبول صل اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے مگر اصل میں اس
 رمی کو بھی حق تعالیٰ اپنی ہی طرف منسوب فرماتے ہیں۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ جو کچھ ہے اسی طرف سے ہے اور جو کچھ اس طرف سے
 ہوگا وہ مفید ہی ہوگا اسلئے اس سے ناراض مت ہو بلکہ اپنی اس ناراضگی اور غصہ ہی کو ختم کر دو کہ اسکی وجہ سے نکلو وہ
 مفید معلوم ہو رہا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تخشم الخ یعنی اپنے غصہ ہی کو توڑ اور اس تیر کو مت تو تیرے غصہ کی آنکھ دو دھ کو خون دکھا ہی ہے مطلب یہ کہ
 اپنی اس قوت غضب و شہوت کا خاتمہ کر اور اسکو نازل کر اور اس حالت سے جو کہ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو نااہل
 مت ہو کہ وہ اصل میں تو مفید اور مثل دودھ کے ہے مگر تاکو مضر اور مثل خون کے ناپاک نظر آتی ہے لہذا اس پر راضی رہو اور
 اس طرح حق تعالیٰ کے سامنے چلے جاؤ۔ اور تقویٰ محض اپنا شعار کر لو اسکو فرماتے ہیں کہ۔

بوشہ وہ الخ یعنی تیر کو بوشہ دد اور بادشاہ کے پاس لیجاؤ کہ وہ تیر تھا رہے خون سے ترا و بھرا ہوا ہو مطلب یہ کہ اس حالت
 پر جس پر حق تعالیٰ نے رکھا ہے راضی رہو۔ اور اگرچہ وہ تم کو ظاہر مضر ہی ہو مگر اسکو اس طرح لیے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ پھر
 حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے الطاف تیر نازل ہونے کے فرماتے ہیں کہ۔

اچھے پیدا کر یعنی جو کچھ کہ ظاہر ہے وہ تو عاجز اور پست اور کمزور ہے اور جو کہ پوشیدہ ہے وہ ایسا خدا ور زور آور ہے مطلب یہ کہ یہ عالم دنیا جو کہ ظاہر ہے اور بطور کا مقصود ہے تھا کہ زور آور ہوتا مگر ضعیف اور کمزور ہے اور جو مخفی ہے اس کے ہمارا و افعال بھی مخفی ہوتے اور وہ ضعیف و کمزور ہوتا مگر وہی زور آور ہے پس اس کو طلب کرنا اور اسی سے دل لگانا ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

لَا شَكَّ أَنَّ رَحِمَ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اوس سے علاقہ رکھنا ضروری ہے۔

میں دردِ دل یعنی جو کہ بھلائی ہے پھر سیتا ہے یہ دزدی کو سچ اور جو کہ بھوکا ہے اور جلا تلے ہے وہ نفاط کو ن ہے نفاط وہ جو کہ مشعل پر تیل ڈالے تاکہ خوب جلے مطلب یہ کہ وہ ذات جو کہ ہماری اندر جی طرح چاہتی ہے نصرت کرتی ہے وہ ایمان ہے اسکی تلاش اور طلب ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

بَلَدٌ سَاعَتِ الْخَالِقِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ إِذَا جَالَ كَظَلِّهِ أَدْرِمَ أَيْكَ بَلَدٍ كَغَيْبٍ يَنْتَبِهُ وَالْإِكْمَانُ هُوَ الْمَطْلَبُ يَكُونُ هُوَ تَكُونُ أَيْكَ قُدْرَتِ وَالْأَسْوَاقُ قُدْرَتِ وَاعْتِيَا رُكُودُ حُزْنٍ هَذَا ضروری ہے اور اسی سے علاقہ رکھنا ضروری ہے اوکی توبہ شان ہے کہ۔

پس ایسے شخص کو خوف فی الواقع تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ خود ہر وقت خائف و ترسان ہی رہتا ہے اسی لیے حق تعالیٰ نے لاکھوں
عظیم فرمایا لایا خون نہیں فرمایا لہذا جو شخص کہ محض دفع اللام ہو گیا وہ ہر باب خوف بازگشت نہیں رہا اور ہر باب
ہے صوفیہ کے اس قول کی طرف کہ الفانی لایرد کہ چلنے کو فنا کر چکا ہے وہ کبھی مردود نہیں ہوتا اور جو ایک مرتبہ مقبول
ہو چکا ہے وہ کبھی مردود نہیں ہوتا اور اسی لیے شیطان چونکہ مقبول و مجذوب من الحق نہ ہوا تھا بلکہ صرف سالک تھا اس لیے
وہ مردود ہو گیا اگر اس طرف سے بھی جذب ہوتا تو ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ عادت اللہ ہی جاری ہے کہ الفانی لایرد
آگے اسکی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ۔

پہلے ائمہ یعنی کوئی آئینہ پھر نہ مانیں ہوا اور کوئی روی پھر گیسوں کا ڈھیر نہیں ہو گیا۔

پہلے ائمہ یعنی کوئی آئینہ پختہ خام نہیں ہوا اور کوئی پختہ میوہ پھر کچی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ جتنے کچھ پختہ ہوتی ہے وہ
پھر خامی کی طرف واپس نہیں ہوتی۔ اس طرح جو کہ فنا حق کامل ہو جا تا ہے وہ پھر مردود نہیں ہوتا۔ لہذا فنا کمال
کرنا ضروری ہوا اسکی فرمائے ہیں کہ۔

شرح جیبی

پختہ گرد و از تفسیر مرد و ریشو	او چو بر مان محقق نور شدو
چون از خود رستی ہمہ بر مان شدی	چونکہ گفتی بندہ ام سلطان شدی
ورعیان خواہی صلاح الدین نمود	دید ما را کردیم و کشود
فقرہ از چشم و از سیالے او	دید ہر چشمے کہ دارد نور ہو

پس اگر تعین تفسیر و حجت سے بچنے کی ضرورت ہے اور چارے شیخ اول بر مان الدین محقق کی طرح سراپا نور بنتا ہے
ہے تو پختہ ہو جا اس سے تعین یہ سب باتیں حاصل ہو جاوے گی وہ کتنی فائدے تام ہے پس جب تو خود کو فنا کر چکا تو بالکل
بر مان الدین ہو گیا اور جب تے عبودیت کا اہل اختیار کر لی تو بادشاہ ہو گیا اگر مایے بیان پر اطمینان نہو اور مشاہدہ کرنا چاہے
تو چارے پر پجائی صلاح الدین نے اسکو معاین کر دیا ہے یون بھی کہ خود دیا بنگیا اور یون بھی کہ سیکڑوں آنکھوں کو بیا کر دیا
اور کھلایا جو آنکھ نور حق سبحانہ رکھتی ہے وہ فقر و عبادت کی صورت انکی آنکھوں اور انکی پیشانیوں میں دیکھتی ہے۔ کیونکہ
فقر و فنا انکی صورت سے ظاہر ہے۔

شیخ فحالت بے آلت چو حق	با مردان زادہ بے گفتے سبق
دل بدست او چو موم نرم رام	مہر او گیتے تلب سازد گاہ نام
مہر موش جالی بخشتری است	باز ان نقش بنگین جالی کیست
حالی اندیشہ آن بزرگرمست	سلسلہ ہر حلقہ اندر دیکر است

تم تعجب کرنا کہ اسکی نظر عنایت اور انکی صورت دیکھنے سے تو تو کو فخر کی صورت کیونکر دکھلائی دلی اور انکی آنکھیں کیونکر
کھل گئیں۔ اور کیونکر بنیا ہو گئیں کیونکہ شیخ حق سبحانہ کی طرح اپنے تعارف میں آئے کہ محتاج نہیں وہ اپنے مریدوں کو بدوں
تقریب سے سبق پڑھاتا ہے اسکی لیے وہ تہذیب و ارادہ کی بھی ضرورت نہیں بلکہ بدوں اسکی قہر کے اسنے فیض دہر کا

بقدرت الہیہ غلصین تک پہنچے ہیں اسکے قبضہ میں دل و نون رام ہے جس طرح موم نرم کہ جسطرح اور جسطرح چلبے
موزے اور اوکسی بہ یعنی اوکسا قلب اس میں بھی اثر تنگ اور قرض پیدا کر لے اور بھی اثر نام اور سبطہ نقش و اثر جو موم میں
قلب طالب میں پیدا ہوتا ہے یہ تو نقل ہے شیخ کی اکثری قلب کی نقش کے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ کے قلب کی قبضہ میں غلصین
ہے وہ کی نقل اور کسا علس ہے پس وہ اس ہے زکری یعنی حق سبحانہ کی مشیت کا اور یہ عکس ایک ذخیرہ ہے جس کی ایک کڑی
دوسری کڑی میں لگی ہوئی ہے۔

شرح بلیری پختہ کرد الخ یعنی پختہ ہو جاوے اور پھر تفسیر سے دور ہو جاوے و جاوے اور ثل برمان الدین محقق کے نو ہو جاوے۔
حضرت برمان الدین محقق مولانا کے پہلے شیخ ہیں اول مولانا نے ان ہی سے بیعت کی تھی مگر چونکہ مولانا کی استعداد و قوی
اس لیے یہ تربیت پوری طرح تکمیل سے پہلے پھر مولانا نے حضرت شمس الدین تبریزی سے رجوع کیا تھا اس لیے مولانا ان شیخ اول کی
بھی تعریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم فائین کامل اور کتبہ ہو جاوے تو پھر اس تو میں اور تفسیر سے نکلیاؤ گے اوکسین جمل مجاہد کی
بہن طرح کہ حضرت برمان الدین محقق و ربی نو میں بھی طرح تم بھی ہو جاوے یا کمال سے تمکین کی حالت کو بیان فرمادیا کہ فطرت میں
چوٹ الخ یعنی جبکہ اپنی خودی سے تم چھوٹ جاوے تو حضرت برمان الدین ہو جاوے اور جب تم کو گے کہ میں بندہ ہوں تو
سلطان ہو جاوے مطلب یہ کہ جب تم درجہ فنا حاصل کر لے گے تو اس وقت تم حضرت برمان الدین کی طرح سے ہو جاوے اور جبکہ
فائین اپنی ہستی کو ٹاکر بندھاؤ گے اور ایک نبدہ کا مصداق ہو جاوے گے تو اس وقت سلطان باطن ہو جاوے گے۔

و ترجمان الخ یعنی اور اگر ظاہر طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ صلاح الدین نے دکھلا دیا ہے اور انھوں کو دنیا کر دیا اور کھول دیا
ہے شیخ صلاح الدین بھی حضرت برمان الدین کے خلیفہ ہیں اور مولانا کے سیرت میں ہیں پس فرماتے ہیں کہ اگر تم درجہ فنا کو ظاہر
طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ صلاح الدین نے دکھلا دیا ہے اور انھوں نے انھوں کو بصیر کر دیا ہے اور کھول دیا ہے۔
فقر الخ یعنی فقر کو انکھ سے اور اوکسی نشانی سے ہر اس تکمیل کے دیکھ لیا ہے کہ جو حق کا نور رکھتی ہے مطلب یہ کہ جس تکمیل
میں نور حق ہے اور جو کہ متعلق باخلاق اللہ ہے وہ اس نور داران با نور کو نشانیوں سے اور چشم حقیقت میں سے دیکھ لیتا
ہے اور شیخ صلاح الدین نے انھوں کو بتا کر دیا ہے لہذا وہ اس نور کو دیکھ لیں گے اب یہاں کسی ظاہر میں کویشہ بہر ہو سکتا ہے
کہ ہم نے شیخ صلاح الدین کو دیکھا نہیں کہ کسی تکمیل میں انھوں نے سلائی چلائی ہو اور سرمہ لگایا ہو اس سے وہ بتا ہو گیا ہو
اس لیے مولانا بطور دفع و قبل مقدر کے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ الخ یعنی شیخ بے اکہ کے فاعل اور اثر کرنے والا ہے جس طرح کہ حق تعالیٰ اور مرید و نکو نے گفتگو کے سبق دیتا ہے مطلب یہ کہ
جس طرح کہ حق تعالیٰ کو آلات و اسباب سمیٹ کر نیکی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح چونکہ متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اس کو بھی
آلات کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ بے آلات کے فیض پہنچا لیا ہے اور مرید و نکو نے گفتگو کے ہدایت کر لے لیے پس شیخ
صلاح الدین بھی اگرچہ بظاہر کسی تکمیل میں سلائی نہیں لگاتے لیکن وہ بے ظاہری اسباب ہدایت کے ہدایت فرمادے
ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں۔

ذیل الخ یعنی اس شیخ کے ہاتھ میں دل موم نرم کی طرح مطیع ہوتا ہے اور اوکسی مکر بھی تو تنگ کا نقش بناتی ہے اور کوئی دم کا
مطلب یہ کہ جس طرح موم نرم چر جس طرح چاؤ مکر کو اس طرح دل طالب بھی ہوتا ہے کہ اوپر شیخ جس طرح چاہتا ہے نقش
کر دیتا ہے و نقش تنگ کرے اور خواہ نام غرض کہ ہر طرح سے اسکے قبضہ میں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تو متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہو

پس اولی بہ حالت ہونا بید نہیں ہے۔ پھر وہ نقش نگین کے حاک کی بے مطلب یہ کہ مرید کی حالت
مہر موش الخ یعنی اس کے موم کی ہر توانگشتری کی حاک ہے۔ پھر وہ نقش نگین کے حاک کی بے مطلب یہ کہ مرید کی حالت
دیکھ کر تو شیخ پر استدلال ہوتا ہے کہ کسی ایسے کا اثر ہے کہ جو ایسا کامل و مل ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو یہ
نفس اور اثر پیدا ہوا ہے کہ جسکی وجہ سے اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے وہ کیا ہے تو یقین اپنے صانع پر وال ہوگا
اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ ہیں اول تو مرید کی حالت دال ہے حالت شیخ پر اور اولی حالت دال ہے حق تعالیٰ کی
صفت پر یہ سلسلہ اس طرح ہو چکا ہے کہ خود فرلے ہیں کہ
حاک الخ یعنی وہ اس زہری کی فکر کی جاتی ہے زہر کا ہر حلقہ ایک دوسرے میں ہے مطلب یہ کہ نقش نگین اُس ذات
پر دال ہیں جسے کہ یہ بنائی ہے اور یہ سلسلہ اس طرح ہے کہ ایک سے دوسرے کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے چونکہ اوپر فرمایا
تھا کہ یہ جو کچھ کہ عالم ظاہر ہے ضعیف اور کمزور ہے اور وہ جو کہ مل ہے وہ پوشیدہ ہے اور کہا تھا کہ یہ می دردی در
این خیال کو الخ اب آگے بھی ہی فرلے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

این صدادر کوہ دلسا بانگ کیست ہر کجاہست آن حکیم و استاد ہست کہ کاواستے میکند می نمایند کوہ زان آواز و قال چون ز کہ آن لطف پیرون میشود زان شہنشاہ ہمایون قفل بود جان پذیرفت و خرد اجزائے کوہ نے ز جان یا کہ شہمہ چشان میشود نے صدائے بانگ مشتاقی درو کو حیمت تاز میثمہ وز کلکند	پہرست از بانگ این کہ گہ نہی است بانگ او زین کوہ دل خالی مباد ہست کہ کاوازد صدتا میکند صد ہزاران چشمہ آب زلال آہائے چشمہ خون مے شود کہ سر اسر طوطی سناں بود یام از سنگم آخر آئے کوہ نے بدن از ستر پوشان میشود نے صفائی بہر غم سانی درو ایچنین کہ را بکلی برکنند
--	---

دلوں کے پہاڑوں میں یہ کسی آواز کی صدائے بازگشت ہو اور کسی موتر کا اثر ہے جس سے بھی تو کوہ دل پر ہونے میں
اور یہی خالی بات یہ ہے کہ جبکہ دل میں وہ صدائے حکیم و استاد کامل ہے خدا کے کوہ دل کبھی بھی اس آواز سے خالی نہو
پھر پہاڑوں کی حالتیں مختلف ہیں کسی سے آواز کا مرتبہ پہنچتی ہے اور اس طرح اصل آواز دوسری ہو جاتی ہے۔ اور بعض
سے بہت ہی مرتبہ ہوتی ہے یعنی بعض دلوں میں قابلیت تاثیر کم ہے ایسے تھوڑا اثر ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ اثر ہوتا ہے
زیادہ اثر ہوتا ہے پھر اس آواز و گفتار و تاثیر خداوندی مسلمان دلوں کے پہاڑوں سے ہزاروں شیریں و صاف پانیوں
کے چشمے ابلتے ہیں اور طرح طرح کے نواز و عرفانیہ درموض باطنیہ سے لبریز ہوتے ہیں اور جب ان پہاڑوں سے وہ لطف
طعمہ ہوتا ہے اور تاثیر و افاعندہ ہوتا ہے تو وہ ہی پانی شہمہ خون سے مبدل ہو جاتے ہیں اور معارف آئینہ خال

کفر سے بدل جاتے ہیں اعادہ ناسند نہما غور کرو کہ سننا حقیقی مبارک فعل یا حضرت مہدی علیہ السلام مبارک فعل کے باعث کوہ سینا محل مبطل انوار و تجلیات آئینہ ہو کر سراسل عمل ہو گیا جسوس کہ تھرا در پہاڑ کے اجزاء تو جان و عقل قبول الین و ہم نگرین کیا ہم تھرا سے بھی گئے گذرے ہیں جسکے پلنہین تو کیا بات سب کے کہ نہ تو ہماری روح ہی سے کوئی معرفت آئی کچھ نہ ملتا ہے اور نہ ہمارا جسم ہی مس ہر نہ تو ہے کہ ثرات اعمال اس سے ظاہر ہوں نہ آواز شوق کی صدائے بارگشت ہم نہ ساقی کے ہلاکے ہوئے شراب محبت کے گھونٹ کی صفائی اور اثر ہے محبت و غیرت کیا ہوئی کیون نہ تیشہ و کلن مجاہد سے اس پہاڑ کو اکھاڑ ڈالین اور اسکو ریزہ ریزہ کر دیں و درل و جسم و جان سب کو فنا کر دیں۔

لو کہ بر اجزاء کے اوٹا دیتے
 چون قیامت کو بہا ہوا سر گذر
 این قیامت زان قیامت کم است
 ہرگز و دید آن مرہم از زخم ہیں است
 اے خاک زشتے کہ خویش شد حریت
 نان مرده چون حریت جان شود
 ہنرم فیرہ حریت نار شد
 در نمسا را از خمر مردہ فتاد
 صبغة اندر سست و رنگ خم ہو
 چون دربان خم افتد و گویش مضم
 آن مضم خم خود اناحق گفتن است
 رنگ اہلن مجور رنگ آتش است
 چون بسرخ شست و بچون زرکان
 شد زرنگ و طبع آتش محشم
 آتش من اگر تر اشک است وطن
 آتش من بر تو کہ شد شمشتبہ
 آدمی چون نور گیرد از حسنہ
 نیز مسجود کے کوچان ملک

لو کہ دروے تاب خور اندر سے
 پس قیامت این کرم کے میلند
 آن قیامت زخم و این جانِ مجسم است
 ہر بے کین جس ویداد حسن است
 وائے گروے ز جفتش شد خریف
 زندہ گردانان و این آن شود
 تیرگی رفت و ہمہ الزار شد
 آن خوی و مردگی کسو ہوا
 پیشہا یک رنگ گردانیدو
 از طرب گوید مخم خشم لا علم
 رنگ آتش دارد الا آہن است
 ز شیمی لا فدا و خامش و شست
 پس انانارست لافش بے زبان
 گوید و من آتشم من آتشم
 آزمون کن دست را بر من آن
 روئے خود بر روئے من یکدم بنم
 ہست مسجود ملائک را جتنا
 ہستہ باشد جانش از طغیان شک

جب یہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاوے گا اور فضا خال ہو جائیگی تو امید ہے کہ نور عرفان قبیل و شیر اسکے اجزاء پر فائض ہوگا قیامت ضرور پہاڑوں کو ادھیرتی ہے مگر اس قیامت کبریٰ یعنی فضا کی طرح کب کرم کرتی ہے کہ کونکے اسکے ذریعہ سے نور عرفان تو فائض نہیں ہوتا جیسا کہ اس سے ہوتا ہے لہذا یہ قیامت فضا اس قیامت مہمود سے کسی طرح کم نہیں بلکہ زائد ہی ہے۔ ایسے کہ وہ قیامت تو ضرور ہے ایسے ہی کہ زندہ کو ہلاک کرتی ہے اور ایسے ہی کہ وہ ملکات سے کھانا کھاتا ہے اور یہ قیامت ضرور ہم ہے ایسے ہی کہ قریب ہالاک لوگوں کو زندہ کرتی ہے اور ایسے ہی کہ ملکات سے کھانا کھاتا ہے اور یہ قیامت ضرور ہم ہے ایسے ہی کہ قریب ہالاک لوگوں کو زندہ کرتی ہے اور ایسے ہی کہ ملکات سے کھانا کھاتا ہے اور یہ قیامت ضرور ہم ہے

جس نے چرخ نگاہ کیا اور فنا حاصل کر لی اب یہ رحم اور مہربانوں سے محفوظ ہو گیا اور جو کہ حسن نصیب ہو گیا وہ حسن اور نیکو کار بن گیا۔ وہ بڑا تو نہایت ہی مرزہ بن ہے جس کا حرفیت یہ خوب رو یعنی فناء ہو جائے اور اس گھر یعنی صاحب اعزاز حسن کی حالت نہایت ہی قابل افسوس ہے جس سے خزان بجاوے اور فناء سے شرت نہو۔ اتران زشت یا حسن کی برکت ہم مجھے دکھلاتے ہیں۔ روٹی ایک بیجان شے ہے لیکن جب جان کے ساتھ مصاحب ہوتی ہے اور جزو بدن بنتی ہے تو وہ روٹی زندہ ہو جاتی ہے اور سر ایسا چارہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ روح کا اس سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ لکڑی ایک تیرہ و تاریک چیز ہے لیکن جب آگ کی مصاحب ہوتی ہے تو وہ ظلمت بالکل دور ہو جاتی ہے اور سرسبز و نوجوانی ہے ملک کی کان میں گدھا کر جاتا ہے تو اس کا گدھا پن اور مردار بن سب بالائے طاق ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پس جس پر جو کار رنگ چڑ گیا اور اسے حق سبحانہ کے مقابلہ میں اپنے کو بالکل مٹا دیا وہ حق سبحانہ کے رنگ میں رنگ گیا تو بخلق باخلاق ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ اس کا اتحاد و اصطلاحی حاصل ہو گیا اور تمام افعال اسکے طاعت ہو کر ایک رنگ ہو گئے جب کوئی اس نعم میں گرجا تلبے اور فنا حاصل کر لیتا ہے تو جو وقت تو اس کے کتبے کے کٹھنہ کو وہ جوش میں آ کر گناہ ہے کہ میں تو نعم ہوں تو کسے ملامت کر تلبے بس ملامت مت کر تم مجھے کہ نعم تم کبھی شے ہے وہ انا حق کتبے یعنی انا حق کھڑا دھنٹا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ حقیقتہً و ذاتاً عین حق سبحانہ ہو جاتا ہے تو یہ بالتراب و رب الارباب بلکرات یہ ہے کہ ذاتاً وہ نہ ہو ہے کی طرح کیفیت و خیس ہے مگر وہ بنی آگ کا رنگ پیدا ہو گیا اور بخلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اس بنا پر وہ انا حق کتبے جیسے کہ وہ ہے کارنگ آگ کے رنگ میں محو ہو جاتا ہے اور گودہ خاموش ہو تلبے مگر باخلاق سے آگ ہو نیکاد دعویٰ کر تلبے جبکہ وہ سوئے کی طرح صریح ہو جاتا ہے تو بلا زبان کے دعوے انا اللہ کر تلبے اور آگ کی طبیعت اور رنگ سے معزز ہو تلبے تو کتبے کہ میں آگ ہوں آگ ہوں۔ اور یہ دعوے محض بلا دلیل نہیں ہوتا بلکہ وہ کتبے کے گرجھے میرے آگ ہونے میں شک ہے تو امتحان کر لے اور مجھے باقہ لگا میں دعوے سے کتا ہوں کہ میں آگ ہوں۔ اگر تجھے کچھ بھی شبہ ہے تو میرے منہ پر اپنا منہ رکھ اور دیکھ کہ میں آگ ہوں یا نہیں پس بویا ضرور آگ ہو نیکاد دعوے کر تلبے اور وہ دعوے سچا بھی ہو تلبے مگر سچ بھی وہ ذاتاً آگ نہیں ہوتا بلکہ رنگ و طبع کے محاط سے آگ ہو تلبے یوں ہی مدعی انا حق بھی غلط گو نہیں کیونکہ وہ بخلق باخلاق اللہ ہو چلا اسکے حق وین کہیں بخلق باخلاق اللہ ہوں مذہب غلط (مگر تاہم سو ادب بھی ہو اور عوام کو گمراہ کرنا لا بھی ہے جو کہ غلوب نہیں انکو بتاویل بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا کی اجازت نہیں اور غلوب معذور ہے) آدمی جبکہ حق سبحانہ سے دور حاصل کر تلبے اور متعصب بصفتہ اللہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ نیز تر تلبے ہوتا ہے کہ وہ برگزیدہ ہو کر سجود ملائک ہو جاتا ہے یعنی فرشتوں کے نزدیک بھی معظّم و مکرّم ہو جاتا ہے نیز وہ ان لوگوں کا بھی سجود و اطاعت ہو جاتا ہے جو طیفان فشق اور شک سے بھوکے مگر صاحب نفس مطمئنہ اور محقق ہو گئے ہیں بشرطیکہ رتبین اس سے کم ہوں۔ ہمان چونکہ مولانا ذات و صفات میں گفتگو کرنے لگے تھے اور حق سبحانہ کو آتش سے اور غلوب غالی کو لوہے سے تشبیہ دے چکے تھے۔ لہذا تلبہ ہو کر یہ زبان ملامت مگر ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

شرح شلیری این صدا اظہر یعنی کہ قلب میں یہ آواز کسی ہے کہ بھی یہ پھاڑ اس آواز سے بڑھے اور کبھی خالی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ فیوض و برکات اسکے ہیں کہ جس سے کبھی تو قلب معمور ہو تلبے اور کسی وقت بالکل خالی ہو جاتا ہے اس منجی ہی کی تلاش ضروری ہے۔ تاکہ ان تغییرات کی قدر ہو۔ اور معلوم ہو کہ یہ تغییرات کسکے ہیں انکے جملہ حاشیہ

طوریہ فرماتے ہیں کہ۔

پھر کلمہ الخ یعنی وہ حکیم اور ادا جہاں کہیں بھی ہوا وہی آواز اس کوہ دل سے خالی نہو مطلب یہ کہ مرشد! شیخ جہاں بھی ہو خدا کے ہمیشہ فیوض و برکات اور سیر فایض ہی ہوتے رہیں آگے فرماتے ہیں کہ
پسخت الخ یعنی بعض پہاڑ تو وہ ہیں کہ آواز کوہ ہری کر دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ آواز کو سو گئی کر دیتے ہیں
مطلب یہ کہ جن قلوب پر کہ وہ فیوض و برکات فایض ہو رہے ہیں انہیں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن سے صرف ایک لفظ ہی
کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کا تسلسلہ آگے کو نہیں چلتا اور بعض وہ ہیں کہ جو صاحب سلسلہ ہوتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کو اپنے
فیوض ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ

شیخ رہا ہند الخ یعنی اس آواز اور فال سے وہ کہ لاکھوں آب زلال کے شے نکالتا ہے مطلب یہ کہ اس فیض حق سے
مستفید ہو کر یہ شیخ کامل دوسروں کو فیض پہونچاتا ہے اور اس سے بھی لاکھوں فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ افادہ و تغادہ
سب حق تعالیٰ کی عنایت ہو ورنہ اگر یہ نہو تو پھر نہ فیض لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے اسیکو فرماتے ہیں کہ۔
پس چون الخ یعنی جبکہ پہاڑ سے وہ مٹھ باہر ہو جاتا ہے تو چشمہ نکال پانی خون ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر کسی وقت حالت
فیض طاری ہوتی ہے تو پھر سارا افادہ و تغادہ رکھا رہتا ہے۔

زبان الخ یعنی اس شاہ مبارک فعل ہی کی وجہ تھی کہ طوہرینا لعل ہو گیا مطلب یہ کہ جب وقت موسیٰ علیہ السلام طور چھٹا
سے کلام فرماتے تھے تو پھر بھی و برکات اور فیوض طاری ہوتے تھے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت طور کو ملائکہ لکھتے تھے
تو یہ بھی حق تعالیٰ کی نعمت ہی کی برکت تھی کہ وہ بھی متبرک ہو گیا۔

زبان الخ یعنی اجزائے پہاڑ نے جو ان قبول کر لی اور عقل تو کیا ہم پھر سے بھی کم ہیں گے کہ وہ مطلب یہ کہ اس فیض
اور نگلی سے پہاڑ تو مستفید اور متور ہو گیا اور ہمیں تو اثر ہو گیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وان ابن الحجارۃ لما یمر منہ
الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیتہ یانثد مکرافوس ہے کہ ہم ہیں اثر نہوا انہما
فیض سے مستفید ہوں۔ تو کیا ہم پھر سے بھی کم ہیں بڑے اخسوس اور حسرت کی بات ہے۔

شعنے الخ یعنی نہ جان سے کوئی چشمہ جو شان ہوتا ہے اور نہ بدن سبز پوشون میں سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ نہ تو ہم سے
دوسروں کو فیض ہی ہوتا ہے جیسا کہ پہاڑوں سے چشمہ جاری ہو کر دوسروں کو سیراب کرتا ہے اور نہ خود ہی ہم کو درت
ہوتے ہیں کہ اس سے مستفید ہو کر اپنی ہی حالت درست کر لیں کہ اکثر پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تروتازہ ہو جاتے ہیں
تو ہم جمادات سے بھی گئے گزرے ہوئے۔

شعنے الخ یعنی نہ تو اس دل میں کسی مشتاق کی آواز ہے اور نہ جام ساتی کی سی صفائی ہے مطلب یہ کہ نہ تو خود ہی
درست ہوئے اور نہ دوسروں کو فیضیاب کیا۔

کو حیثیت الخ یعنی غیرت کمان ہے کہ ایسے پہاڑ کو کمال اور بجا و ڈونے بالکل اکھاڑ دین مطلب یہ کہ جب حالت
ہے تو اب مقتضائے غیرت تو یہ ہے کہ اسکو بالکل فنا کر دیا جاوے کہ اس فنا کر دینے سے شاید اسکو کوئی فیض حاصل
ہو جاوے اسیکو فرماتے ہیں کہ۔

یو کہ الخ یعنی شاید کہ اسے اجزاء پر کوئی چاند چک جاوے اور شاید کہ اس میں خورشید کی کوئی چمک راہ پاوے مطلب یہ کہ

اس قاکر دینے سے شاید کوئی ناخس یا کامل کمالی اور سپہ فاضل ہو جائے اور اس سے وہ منور و مستفیض ہو جائے اور جو قیامت میں بھی سب اشیاء فنا ہو جائیں گی۔ اور یہاں بھی فنا کی تعلیم فرما رہے ہیں اس لیے آگے اس حالت قفا کو قمارت سے تشبیہ دیتے ہیں اور زمانے میں کہ۔

چونکہ آخر یعنی مانند قیامت کے پہاڑوں کو اٹھا کر اسے پس قیامت یہ کرم کب کرتی ہے مطلب یہ کہ قیامت کی طرح یہ فنا بھی ان قلوب کو فنا کر دیگی اور اسی ذات میں محو کر دیگی اور میں (اصطلاحی) بوجا دیگا مگر قیامت میں یہ کرم کس فنا سے فیض بھی حاصل ہو سکے بلکہ اُس میں تو محض فنا ہی فنا ہے اور اس فنا کے بعد بقاء بھی ہے اور اگرچہ اس فنا کے بعد بھی بقاء ہو گا وہ بقاء وہ حالی ہو گا اسی سے یہ فنا اس فنا قیامت سے افضل ہے۔

ایں ازل یعنی یہ قیامت اُس قیامت سے کب کہ ہے وہ قیامت تو زخم ہر اور مثل مرتحم کے یہ مطلب یہ کہ اس دنیا میں فنا و شہوات وغیرہ اس فنا قیامت سے کچھ کم نہیں ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ وہ قیامت تو زخم ہے کہ اُس میں سب کمال کی جزا و نسا ہو گئی تو سب کے سب خائف ہو گئے اور یہ فنا مرتحم کی طرح ہے کہ اگر یہ فنا حاصل کر لی ہے تو اس زخم یعنی خون وغیرہ سے چھوٹ جا دیں گے۔

پھر کہ ازل یعنی جسے کہ اس مرتحم کو دیکھ لیا وہ زخم سے بیخون ہو گیا۔ اور جس بڑے کہ اس حسن کو دیکھ لیا وہ حسن ہو گیا مطلب یہ کہ جو شخص کہ ذات باری کے سامنے فنا (اصطلاحی) ہو گیا اس وہ تمام احوال سے بیخون ہو گیا اور لاخون علیہم ولا یخزون کا مصداق بن گیا اور چونکہ اہل بد بھلا کے بعد فنا کا درجہ حاصل کرے تو وہ محسن اور نیکو کار ہو جائیگا۔

آگے ازل یعنی فوشا نصیب اس بڑے کے کہ جب کا ساتھی خوب ہو جائے اور افسوس ہے اس ٹکڑو پر کہ اس کا ساتھی جو ہو جائے مطلب یہ کہ جو شخص کہ گنہ گار ہو اور اس کے ساتھی حق تعالیٰ ہو جائیں وہ بہتر ہے اور راستہ کو پہنچا ہو سمجھو اور جو شخص کہ نیکو کار ہے مگر اس کے ساتھ آمیزش نفس کی ہے وہ برا ہے اور اسکی حالت قابل افسوس ہے اس لیے کہ جب کسی شخص کے ساتھی حضرت حق ہوئے تو یہ اب تو مردہ کی طرح ہے پھر جو نیکو عیت مصطلک حاصل ہو جائیگی یہ بھی زندہ اور متعلق باخلاق اشد ہو جائیگا آگے اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

تات ازل یعنی مردہ روئی جب جان کی ساتھی ہو جاتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے اور اس جان کی عین ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ جب روحی کھلتے ہیں تو وہ بھی جزو بدن بنتی ہے اور اس کے اندر بھی حیات پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ وہ پہلے سے مردہ تھی جیسا کہ ظاہر ہے یہ حیات اسکو صرمن مصاحبت حق سے نصیب ہوئی ہے۔

تاتیرم ازل یعنی لکڑی اندھیری آگ کی ساتھی ہو گئی تو تیرگی جاتی رہی اور سب کی سب انداز ہو گئی مطلب یہ کہ لکڑی بے نور تھی اور آگ سے ملنے سے اس میں نور آ گیا۔

در نکسا ازل یعنی نکسا زمین اگر مردہ کہ جا کر گیا تو وہ گدھا بن کر مردہ بن لسنے ایک طرف رکھا تو یہ اسکا زندہ چلنا اور منور ہو جانا وغیرہ سب اس تعلق کی وجہ سے ہے کہ ان اشیاء نے اپنے وجود کو کالعدم کر دیا اور ہم تن اقی ہیں فنا ہو گئے لہذا منور اور زندہ ہو گئے پس ہر کچھ ضروری ہے کہ درجہ فنا حاصل کریں تاکہ میں (اصطلاحی) ذات حق سے ہو جائیں اور متعلق باخلاق اشد ہو جائیں گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

صیغۃ الشکر ازل یعنی حق تعالیٰ کا رنگ ہو گا ہم۔ اور سارے پیشے اس کے اندر یک رنگ ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ شکر

کارنگ تو بس ذات حق میں فنا ہو جاتا ہے کہ بس وہی ہو جاوے اور جب عین (اصطلاحی) ہو جاتا ہے تو تمام شے وغیرہ
 بس ایک ہی رنگ ہو جاتے ہیں اور سب اشیاء میں حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے جسے جبر و کھیتا ہونی دھرتوی تو ہے
 یہ کہ درجہ ان نگار چشم بیدار کوئی ہے انچہ پیدا میشود از دور بندارم توئی ہے
 چو آن الخ یعنی جب کوئی اس غم میں گرے اور غم اس سے کہو کہ کھڑا ہو تو وہ طرب سے کہتا ہے کہ میں تو غم ہو گیا ہوں مجھے
 ملاحت مت کہو مطلب یہ کہ جب کسی کو درجہ فنا حاصل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ اسکو چھوڑو اور میں کی ان
 اگر وہ بے ہوشیا لہل ظاہر کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں خود میں ذات (اصطلاحاً) ہو گیا ہوں مجھے مست کھڑ
 درجہ کہ میں زہد سرور ہوں ایسے مجھ پر اس عین کہہ دینے کی وجہ سے ملاحت بھی نہ کرو گے خود اس عینیت کو فرماتے ہیں عینیت
 سے مراد عینیت ذات اور لغوی عینیت نہیں ہے بلکہ صرف عینیت اصطلاحی مراد ہے پس فرماتے ہیں کہ۔

آن الخ یعنی یہ غم خود انا بحق کہتا ہے کہ رنگ تو آگ کا ہے مگر ذاتاً میں ہے مطلب یہ کہ اگر منصوصے انا بحق کہہ دیا تو کیا
 غضب کیا ایسی کہ اسکا مطلب بھی تو وہی تھا جو کہ غم کا ہم نے ابھی بیان کیا کہ وہ متحد بالذات نہیں ہوگا بلکہ متحد
 فی الصفات ہوتا ہے اور اسکی یہی مثال ہے کہ جیسے کہ لوہا آگ میں رکھنے سے سرخ ہو جاتا ہے تو بظاہر تو آگ معلوم ہوتا ہے
 اور آثار بھی اسکے آگ کے ہیں کہ جس چیز کو لگا دو گے اسکو جلا دیگا۔ مگر ذاتاً لوہا ہی ہے پس سیطر جحکو فنا حاصل ہو گئی
 اسکے اندر آثار حق تعالیٰ کے فیوض و برکات کے ہوتے ہیں اور وہ متعلق باخلاق اللہ ہوتا ہے مگر اسکی ذات اور ہوا واد کی
 پھر حق تعالیٰ اللہ عز و جل علو کہیے آگے اسی مثال کی اور توضیح فرماتے ہیں کہ۔

رنگ الخ یعنی لوہے کا رنگ آگ کے رنگ میں محو و فنا ہو گیا ہے۔ تو وہ آگ ہونے کی فنی مار رہا ہے اور خاموش ہو
 کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا مگر زبان حال کہ رہا ہے کہ میں بھی آگ ہوں کہ میرے اندر بھی آثار آگ کے موجود ہیں انکے
 پھر فرماتے ہیں کہ۔

چو آن الخ یعنی جبکہ سرخی میں وہ کان کے سونے کی طرح ہو گیا تو اسکی شے بنے زبان کے یہ ہو گئی کہ میں نار ہوں مطلب یہ
 کہ جب وہ آگ کی مصاحبت سے سونے کی طرح چمکنے دینے لگا اور اوپر آثار آگ کے مرتب ہو گئے تو اب وہ بھی بنے زبان قال کے
 کہنے لگا کہ میں بھی نار ہوں حالانکہ حقیقتاً لوہا ہی ہے۔ بوجہ ترتب آثار کے وہ اپنے لوہا آگ کہتا ہے یہی حالت انا بحق
 اور غم غم کہنے والوں کی ہے۔

شہد الخ یعنی کہ وہ لوہا آگ کی رنگ اور طبیعت سے صاحب شہمت ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں آگ ہوں میں آگ ہوں
 مطلب ظاہر ہے کہ آثار کے ترتب سے وہ اپنے اوپر اسم نار کا اطلاق کرنے لگا مگر اسکی ذات اور ذات آتش ایک نہیں
 ہو گئی سیطر جحوا و لیا اللہ کہ اس قسم کے اطلاقات کرتے ہیں اور کما بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ترتب آثار ہورہے
 ہیں اور متعلق باخلاق اللہ ہورہے ہیں مگر جاری اور حق تعالیٰ ذات ایک نہیں ہو گئی۔ خوب سمجھ لو۔

آتش الخ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آگ ہوں اگرچہ شک ہے اور شبہ تو ازلے میرے اوپر ہوتا ہے مطلب یہ کہ کل اللہ
 زبان حال فرماتے ہیں کہ ہم تو متعلق باخلاق اللہ ہو گئے ہیں مگر جو تم کو شک و شبہ ہے تو ذرا ہم سے مصافحہ کر کے
 دیکھو کیسے جرح کے دیتے ہیں کہ وہیں بھنک رہا ہو گے۔

آتش الخ یعنی میں آگ ہوں اگر یہ بات تجھ پر مشتبہ ہو گئی ہے تو ذرا دیکھ لے اپنے منہ میرے منہ پر دیکھو پھر مزہ چکھنا

مطلب ہی جو اوپر بیان ہوا پس جبکہ معلوم ہوا کہ صاحب کتب نور حاصل ہو جاتا ہے تو اوپر تفریع فرماتے ہیں کہ۔
 آدمی را طریقی آدمی جب حق تعالیٰ سے ملتا ہے تو یہ برگزیدگی سے ملائکہ کا سجود ہو گیا ہے مسجد ملائکہ ہونے سے
 مراد آدم علیہ السلام کو سجود کرنا ہے کہ انکو سجود کرنا یا باطل نبی آدم کو سجود کرنا ہے اور یا یہ مراد ہے کہ ملائکہ کے مطیع
 و فرمانبردار ہوجاتے ہیں عرض کہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حق تعالیٰ سے اقتباس ادا کر لیا تو چونکہ اس کے اندر بھی ایک اثر
 آگیا ہے اور یہ بھی ذات حق کا عین (اصطلاحی) ہو گیا ہے پس یہ بھی سجود ملائکہ ہو گیا۔ یہ بھی اویٰ مناسبت کی وجہ
 سے ایسا ہوا آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ

نیز سجود را طریقی یعنی باور اس شخص کا ہی سجود ہو جاتا ہے جسکی جان کہ سرکشی اور شک سے چھوٹی ہوئی ہو مطلب یہ کہ
 جس شخص کے اندر خصائل ذمیرہ نبون وہ بھی اس شخص کے مطیع و فرمانبردار ہوجاتے ہیں جب کہ اسکو صاحب جنت میں لیتا
 حق سبحانہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہر یہاں تک تو مثالوں وغیرہ سے سمجھا ہے تھے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

آتے چہ آتے چہ لب لبند
 آتش شمشیر شبنم لب گزان

ذامع کہتا ہے خاموش کسی آگ کمان کا لو کہ واجب تو خود حق سبحانہ کو ایک جسم یعنی آتش سے تشبیہ دیتا ہے تو میرا
 کیا منہ ہے کہ تشبیہ و شبہ پر ہے۔ ذات و صفات ایک دریا کے نامید ان کہ ہے میں مت محسوس اور اس سے بحث نہ کر
 بلکہ ہنوز کہو کہ انتہی کے نیچے دیگر اس دریا کے کنارہ پر بادوب کھڑا رہے آگے ذامع کو جواب دیتے ہیں۔

گرچہ صد جون من تدارد تاب خیر
 جان و عقل من فدائے نجر باد

ایک می تشبیر از عرقاب کمر
 خونتہلے عقل و جان این بحر داد

چون نماند پاچو بطائم درد
 حلقہ کرچہ کثر بودنے برد و دست

اب مولانا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپکا ارشاد بجا ہے مجھے کیا بلکہ مجھ سے سو کو بھی اس دریا کے نامید ان کہ ہے میں
 نہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ بدو ان اس دریا میں عرقاب ہوئے صبر نہیں آتا اگر میری جان اور میری عقل بھی اس
 دریا میں فنا ہو جائے تو بھی مجھ پر وہ نہیں کیونکہ اس دریا سے خوشیا و صلہ ہو چکا ہے یعنی دولت باطنی مل چکی ہے
 لہذا جب تک مجھ میں طاقت ہے اسوقت تک تو طاقت سے میں بھسکا اور جب طاقت نہ رہی اسوقت تو غرض کر دینا
 یہ علم کہ ذات و صفات کے سمندر میں گھسنے اور نہ ملنے متعلق بحث کہ نہیں کہی کسی گستاخی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو اس دریا
 میں گھستتا ہے وہ حاضر ہے اور جو الگ رہتا ہے وہ غائب ہے سو حاضر اگر ہی گھستتا ہے وہ غائب بھی ہو یعنی اتفاقاً غلبہ حال میں
 اس سے کوئی گستاخی بھی ہو جائے تو بھی وہ غائب سے اچھلے کہ حضور ہی تو ہے دیکھو اگر حلقہ ٹیڑھا بھی ہو تو کیا وہ
 در پر نہیں ہوتا حاضر ہوتا ہے پس لامحالہ وہ ایسے سیدھے ہوئے اچھا ہے جسکو در تک رسائی نہیں اب مولانا دریا کے
 حق سبحانہ سے تعلق کا ذریعہ بتلاتے اور شیخ سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

اس کے تن آلودہ بگرد حوض گرد
پاک کو از حوض مجور اوقات
پاکی این حوض بے پایان بود
زانکہ دل جو ہے بہت لیکن بدین
پاکی محدود تو خواہد مرد

پاک کے گرد دبرون حوض مرد
اوز طہر خویش ہم دور اوقات
پاکی اجسام کم میسران بود
سوے دریا را کہ نہان دارد این
ور نہ اندر خرچ کم کرد محدود

بے نجاسات نفسانیہ میں مبتلا حوض یعنی شیخ کے پاس جا اور اسکی پاکی سے متفق ہو کر نجاسات نفسانیہ سے پاک ہو کر پاک
جنگ آدمی حوض سے باہر مبتلا ہے پاک نہیں ہوتا بلکہ اگر پاک بھی حوض سے یوں دور ہو جاوے کہ اس کے پاس بھی
پیشے ہی نہیں تو وہ اپنی پاکی سے دور ہو جائے۔ کیونکہ پاک ہونیکے بعد اسکا ناپاک ہونا ممکن ہے پس اگر وہ حوض
کے پاس نہ سکے تو ضرور ناپاک رہیگا پس معلوم ہوا کہ پاکوں کو بھی حوض کی ضرورت ہو رہا ہے شبہ کہ جس طرح جسم
یعنی حوام کی پاکی زائل ہو سکتی ہے حوض یعنی شیخ کی پاکی کیونکہ نہیں زائل ہوتی اسکا جواب یہ ہے کہ جسم کی پاکی
تو نہایت ہی کمزور اور بے وقعت ہے اسلیے بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور حوض کی پاکی ایک بھاذ سے بے پایان
ہے لہذا اسکا زوال آسان نہیں یہ ہم نے کیوں کہا کہ اسکی پاکی ایک بھاذ سے بے پایان ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ فی
حد ذاتہ تو حوض ایک حوض ہے جو ناپاک ہو سکتا ہے لیکن ایک خفیہ موری کے ذریعہ سے اسکو دریا یعنی شیخ
سے اتصال ہے اسلیے ہر وقت اسکو مدد ملتی رہتی ہے اور نجاسات اسکو گندہ نہیں کر سکتی یہ وجہ ہے اسکی بے پائی
کی پس اس سے فہم یہ نکلا کہ حوض دل کی پاکی محدود ہے اور اسکو مدد کی ضرورت ہے لہذا حق سبحانہ کے ساتھ تعلق قائم
رکھنا ضرور ہے تاکہ مدد پہنچی رہے اور گندہ نہ ہو سکے ورنہ دیکھو عدد ایک محدود ہے پس جب آئیں شیخ ہوتا
و گھٹتا ہوا اور بالآخر فنا ہو جائے یوں حوض دل کی پاکی محدود کو سمجھو۔

شرح شمیری آتشہ الخ یعنی آگ کیا اور لوہا کیا چپ رہو تشبیہ اور مشبہ کی دائرہی پر مت ہنسو مطلب یہ کہ تم
و مشبہ رہنا سکتے تھے کہ یہ حق تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو تشبیہ دیتا ہے اور اب خود تشبیہ دے رہے ہو لہذا چپ رہو
اسلیے کہ آتش آہن سے تشبیہ دے رہے ہو یہ سب ناکافی اور ناقص تشبیہات ہیں ان سے تو چپ ہی رہنا بہتر ہے جسکے مدد
پائے الخ یعنی دریا کے اندر پاؤں مت رکھو اور اسکی حالت کم کہو اب دریا پر لب کھٹے ہوے چپ رہو مطلب یہ کہ
موتانا اپنے قلب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس دریلے معانی و حقایق کے اندر مت جاؤ پس باہر ہی باہر ہو اور
خاموش ہو کہ بکست کرو ملکہ رہو تو اسکے پاس مگر حالت سے کیسکو اطلاع مت دو پس چپ چپ کھڑے رہو کہ آئین
سلامتی ہے اب یہ سنکر کہ قلب کی طرف سے جواب ہے جو کہ الفاظ میں تو کہیں ہے نہیں مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوتا
ہے کہ آگے جواب دلکا ہی ہے فرماتے ہیں کہ۔

مگر تجھے الخ یعنی اگرچہ مجھ جیسے سو بھی اس دریا کی تاب نہیں لاسکتے لیکن میں اس کے اندر غرق ہونے سے بھی صبر نہیں
کرتا مطلب یہ کہ مجھ جیسے خواہ کتنے بھی ہوں مگر اس کے اوار و تجلیات کی تاب نہیں لاسکتے مگر باوجود اسکے ان غرض
و تجلیات سے صبر کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے بلکہ جان دینے۔ مگر جانین کے کھپ جانین کے مگر رہیں گے اوسے کے اندر
جیسے کسی نے کہا ہے کہ میں شمع جاں ندامت و صبح دلکشانی پس سوزم گرت نہ نیم میرم جو رخ غامی بد نزدیک

ایں عظیم دروہ چنانکہ لقمہ دینے ناب وصل وار نے طاقت جدائی تو نہ لگ، ہونے سے چین ملتا ہے اور نہ وصل کی تاب ہے۔ عرض کہ ہر طرح مرزا اور کہنا ہے۔

جان المرحی میری جان اور عقل اس دریا پر فدا ہو کر اسے میری عقل اور جان کا خون ہادیہ ہے مطلب یہ کہ جو نیک غلیات و انوار مجھ پر فاض ہوتے ہیں اس لیے میرا عرض تو مجھے مل گیا اب اگر یہ جان عقل مساوی و چین فنا ہو جاوے مجھ پر واہ نہیں ہے و ذوق کتب ہے کہ سہ شہیدان محبت خوب تائین و فاض ہے بہاؤن کوے قائل ہیں اس کو خون ہلجھے بچکان دنیا ہی ٹھہر گئی تو پھر کین کی بھی پر واہ نہیں ہر چہ باو ادا جب تک طاقت صبر ہوگی صبر کرے گی و نہ پھر ہی چین فنا ہو جائیگی۔

تا کہ یاکیم الخ یعنی جب تک کہ پاؤں چلے گا تو آدمین چلا، نگاہ اور چپ چلنے کی طاقت نہ رہے گی تو آدمین بڑا کی طرح ہو جاوے گا مطلب یہ کہ جب تک عقل اور صبر ہو سکے گا اور وقت تک تو عقل اور صبر سے کام لوں گا اور جبکہ حالت از دست رفتہ ہو جاوے گی اور قدرت باقی نہ رہے گی تو پھر تفویض محض اختیار کر لوں گا اور سارا کام سارا آدمین فنا ہو جاوے گا جو اسکے دل میں سے اگر کچھ نہ رہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا؟ سرسبز خم ہے جو مزاج باہن آئے جب مولانا نے دریل سے تشبیہ دی اور اسکے اندر اپنی ذات کے فنا ہونے کو بیان کیا تو کسی ظاہرین کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ تصویر کج ہے ادنیٰ اور گستاخی ہے حق تعالیٰ کی ذات کو جو منزہ ہے اس طرح تصویر کیا جاوے اس لیے مولانا فی ظل مقدمہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ۔

مطلب یہ کہ اگرچہ ہم نے ادب بن گستاخ بن مگر ہیں تو در محبوب پر اور ادب کی خدمت میں حاضر تو ہیں تو بے محض تم سے لاکھ درجہ بہتر ہیں کہ تم کو تو بے ادبی کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب ہے اگرچہ وہ کچھ بھی کار آمد ہے اس زنجیر کو کیا کہن جو کلام ہرین بہت ہی خوبصورت اور سیدھی ہو گیا ہو یا کہ یہاں بھی ہوئی ہو پس ہماری بے ادبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سے کتنے اس کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے المرحی یعنی اے تن آلود عرض کے گرد بھرا اس لیے کہ عرض سے باہر رہ کر انسان کب پا کر ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ غافل اور دور قرب حق اختیار کر اس لیے کہ بے اس کے پاک نہیں ہو سکتے اور خصائل و اخلاق ذمہ قلب کے اندر سے ہرگز ہرگز نکل نہیں سکتے پاک المرحی یعنی پاک کہاں ہو کہ جو عرض سے علیحدہ رہے وہ اپنی پاکی سے بھی دور پڑا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو شخص کہ قرب خداوندی سے علیحدہ ہے اسکے اندر سے وہ اخلاق و غیرہ نکل ہی نہیں سکتے نہ وہ خود پاک ہو سکتا اور نہ دوسر کو پاک کر سکتا ہے مطلب یہ کہ اگرچہ اس کی پاکی المرحی یعنی اس عرض کی پاکی بے انتہا ہوتی ہے اور اجسام کی پاکی میزان سے کم ہوتی ہے مطلب یہ کہ قرب حق سے جو فیض و برکت حاصل ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لا تقف عند حد آدمی انتہائی نہیں ہو اس لیے کہ وہ تو روحی فیض ہے جو کما فی ہی ہے لہذا یہ تو طہارت اجسام سے بھی بہت زیادہ مطلوب و محبوب ہوا۔

انکھ المرحی یعنی اس لیے کہ دل ایک عرض پر لیکن پوشیدگی میں ریا کی طرف ایک استہکات ہو مطلب یہ کہ قلب کو چونکہ حضرت حق سے ایک تعلق ہو اس لیے اگر اس کی پاکی کی طرف توجہ کر دے تو یہی توجہ جو اصل مافی الحق ہو جاوے گی۔

پاکی المرحی یعنی تیری محدود و تنہا پاکی کو نہ کی ضرورت ہو ورنہ حرج کرنے سے تو عدد کم ہو جاوے گا مطلب یہ کہ جب

قلب پاک ہو جائے تو پھر بھی مطمئن نہ ہو جائے چاہیے اس لیے کہ اگر مطمئن ہو گئے تو اس کی طہارت و نظافت میں بوجہ اس کے کہ اخلاق ذمہ کا ہر وقت زود نہ ملے گی ہو جائے اس لیے ہر وقت اس کی طہارت کی طرف توجہ ضروری ہے اسی لیے کالمین کو کمال کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت نفس کو نعمات سے باز رکھتے ہیں ان کے لیے ہر وقت سوہان جان ہو جاتا ہے اس لیے کہ بوجہ لطافت کے ان کے ادراکات قوی ہو جاتے ہیں اور وہ مثلاً حسن کا ادراک بہت ہی جلدی کرتے ہیں شہوت بھی ان کو دردن سے زائد ہوتی ہے اس لیے ان کو بہت مصیبت ہو جاتی ہے لہذا اگر نفس و قلب پر قدرت ہو بھی تب بھی اس سے بیکار نہ ہونا چاہیے خوب سمجھ لو آگے اس مضمون پر ایک مثال لاتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

مثل خواندن آب آلودہ گناہ پر آب پاک

آب گشت آلودہ را در من شتاب	گفت آلودہ کہ دارم شرم ز آب
گفت آب این شرم ہے من کے رود	بے من آلودہ زائل کے شود
آب ہر آلودہ گشت پر آب شود	بھیا، مینع الایمان بود
دل ز پایہ حوض تن گناہ شد	تن ز آب حوض دلہا پاک شد
گر د پایہ حوض دل گر داسے پسر	ہاں ز پایہ حوض تن سخن چنند
بجز تن بر مجر دل ہر شرم زنان	در میان شان بر نہ رخ لایبغان

ان اشعار کے ماقبل کے ساتھ تعلق کی دو توجہیں ہیں اول یہ کہ اس کا تعلق آگے تن آلودہ ہر د حوض گر داسے ہو۔ اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ مجھ کو اپنی آلودگی کے باعث حوض کے اندر گھسنے سے شرم نہ چاہیے اس لیے کہ پانی آلودہ سے تلمبے اور دوسری توجہ یہ کہ اس کا تعلق پاک اور دوسرے حوض سے ہو اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ دریا سے تعلق پیدا کرنے یا قائم رکھنے میں مجھے شرم نہ آتی چاہیے کیونکہ پانی تلمبے اور دوسرے حوض سے ہو لینے میں شرم نہ چاہیے کیونکہ پانی نے ایک آلودہ نجاست سے کہا کہ میرے اندر دھوا آلودہ نجاست نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پانی صاف و شفاف ہے اور میں نجس اور گندہ ہوں کیا منہ لیکر اس سے ملوں پانی نے جواب دیا کہ یہ شرم مجھ پر نہیں جاسکتی اور بدون میرے یہ نجاست دور نہیں ہو سکتی پس مجھے مجھ سے احتراز نہ چاہیے واقعی بات یہ ہے کہ اگر آلودہ نجاست پانی سے چھین لگے تو یہ شرم مجھے بچا دے اور شرم من الایمان کے اچھا مینع الایمان ہو جائے پس ضرور ہے کہ بچا شرم کو چھوڑا جاوے اور اس سے کام لیا جاوے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل تہنید ہے وہ یہ کہ تیرے اندر دو حوض ہیں ایک حوض تن۔ دوسرا حوض دل حوض تن تو بالکل گندہ ہے کہ اس سے حوض دل بھی گندہ ہو جاتا ہے اور حوض دل اتنا صاف و شفاف ہے کہ حوض تن کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے اور انسانی گندگیان دور کر دیتا ہے پس حوض دل پر جانا اور اس سے تعلق ہونا اور حوض تن سے بچتے رہنا اس تہنید کی اس لیے ضرورت ہے کہ بجز تن اور بجز دل دونوں ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملے نہیں یعنی اکثر مقضیات نفسانہ و قلبیہ بہت مل جاتے ہیں مگر فی حقیقت جدا گانہ ہیں اس لیے امتیاز کی ضرورت ہے

ایسا نہ کہ بکرت کو بکریوں سے قطع ہوتے لگو اور جو جس ہے اسکو مٹھنے لگو خیر مضمون تو اسطرح ادا کیا کہ
اب ہم پھر اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔

<p>کرتو باشی راست در باشی کوثر پیش شاہان گر خطر بشد بجان شاہ چون شیرین تراوشگر بود اسے ملامت کو سلامت مر ترا جان من کو رہت و با آتش خوش است بجو کو رہ عشق را سوزیدنی است برک بے برکی ترا چون برک شد چون ترا غم شادی افزودن گرفت انجیم خوف دیران آن من تست</p>	<p>میشتری غریب و واپس مغر نیک مشکیند عالی ہمتان جان بشیرینی روز خوشتر بود وے سلامت جو توئی واپس اعر کو رہ را این پس کہ خانہ آتش است ہر کہ اوزین کو رہا شد کو دنی ہست جان باقی یافتی و مرگ شد روشنہ جانت کل و سوسن گرفت بط قوی در بحر و مرغ خاکہ ست</p>
---	--

خبر بات یہ ہے کہ تو چاہے بیڑھا ہو چاہے سیدھا خواہ عالی ظرف ہو کہ کسی حالت میں بھی ادب کو اتھ سے نیچے خواہ غلط
کہ ادب غلط نہیں رکھ سکتا۔ گو اختیار و بقصد ادب کو ترک بھی نہیں کرتا حق سبحانہ ہی کی طرف برصہ اس خیال
کہ کہیں ادب ترک نہوجاوے۔ التا نوٹ یہ ہے کہ بادشاہوں کے قرب میں جان کا خطر ہے اور قرب سلطان آتش
سوزان بود مشہور ہے مگر عالی ہمتوں سے بدولن بادشاہ کے صبر نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ بادشاہ کا قرب شکر سے زیادہ
شرین اور مرغوب ہے خواہ سلطان حقیقی ہو خواہ مجازی سلطان حقیقی کے قرب کا شیرین ہونا تو ظاہر ہے رہا سلطان
مجازی سوا اسکا قرب اسلئے شیرین ہے کہ یہ موجب جاہ ہے اور جاہ باطبع مرغوب ہے پس اگر شیرینی کے لیے جان جانی
ہے تو بھی کچھ پرواہ نہیں غرض عالی ہمت بادشاہ کو خطرہ جان کی بنا پر نہیں چھوڑتے اسلئے عالی ہمت حقیقی ششنگائی
کو نہیں چھوڑتے۔ اور عالی ہمت مجازی سلطان مجازی کو نہیں چھوڑتے۔ پس اسے ملامت کر تو جو خطرہ جان سے
ڈراتا ہے اور کہتا ہے قرب سلطان آتش سوزان بود پس بادشاہ سے جدار پر سلامتی تجھے ہی نصیب رہے ہاں
تو اگر جان بھی جاتی رہے تب بھی ہم بادشاہ حقیقی کو چھوڑنے کے اور اسے سلامتی کے تلاش کرنے والے تو ہی کمزور اور
بزدل اور ضعیف الاعتماد ہے۔ ہم اتنے بودے نہیں ہم کو اسکی ذات پر پورا بھر دوسرے کہ وہ ہماری نغز شون کو نظر
کر لگے بات یہ ہے کہ جو مثل بون سرد ہوتا ہے اور آتش عشق سلطانی اپنے اندر نہیں رکھتا وہی آتش قرب کے در تلبے
ہماری جان تو سوز عشق سے بھٹی جاتی ہوئی ہے ہن آگ کا کیا ڈھکے ہو تو وہ آگ ہی اچھی معلوم ہوتی ہے بھٹی کے
لیے ہی کافی ہے اور ہی اسکا عین مقصود ہے کہ وہ آگ کا گھر ہے عاشق تو بھٹی کی طرح جلتا ہے جو اس سے ناواقف ہو
حق ہے یا دیکھو کہ جب یہ آگ تن میں کو پھونک کر بے سامان کر دیتی ہے تو موت و فیکر ہو جاتی ہے اور اس فنا کے بعد قیام
حاصل ہوتی ہے اور جب تجھے علم میں مرہ آئے لگتا ہے اور اس سے خوشی اڑھنے لگتی ہے تو جان میں طرح طرح کے آثار و
میا ہونے لگتے ہیں اور انواع و اقسام کے علوم و معارف حاصل ہونے لگتے ہیں پس جس سے کم وصلوں کی جان بڑھتی
ہے وہ ترے لیے موجب سکینہ ہے اور یہ کچھ بعد نہیں دیکھو لطیف میں دیا سے جان آتی ہے اور حالی مرغ کی طرح تحلیل

ہوتی ہے عشق و مشوق کے تذکرہ سے مولانا پر حال طاری ہو گیا۔ لہذا فرماتے ہیں۔

باز دیوانہ شدم من اسے طیب حلقہ ہائے سلسلہ توفیق و فنون پس مرا ہر دم جنون دیگر است خاصہ در زنجیر این میجر بس کہ ہمہ دیوانگان پندم دست	باز دیوانہ شدم من اسے طیب حلقہ ہائے سلسلہ توفیق و فنون داد ہر حلقہ فنون دیگر است پس جنون باشم فنون شد این مثل انچنان دیوانی بست بند
--	---

اسے بیچھے بیچھے مجھے کیا جلے کیا یاد آیا اسے طیب میں تو پھر دیوانہ ہو گیا اور اسے حلیب مجھ پر کہ پھر سو دے علیہ کیا
میں ہوں نہ میں تیر جس زنجیر میں بستہ ہوں عیب قسم کی ہے اسکا تو ہر حلقہ ایک نئی قسم کا جنون پیدا کر تلہے یعنی تیرے
الطاف و انعامات میں جب غور کرتا ہوں تو ہر ایک نیا اثر کرتا ہے چونکہ ہر حلقہ کا اثر جدا گانہ ہے اسلئے میرے جنون
کے بھی مختلف رنگ ہیں یوں تو یوں فنون شش مشہور ہی ہے پر اس شاہ عظیم کی زنجیر میں تو یہ بات کامل طور سے موجود
ہے جنون مجھے اس درجہ وارستہ کرتا ہے کہ دیگر دیوانے اہل دنیا یا عشاق جن بجا بھی مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ سقر فود
مناسب نہیں۔ بعض نسخوں میں بجائے "پندم دہند" کے بندم دہند ہے یعنی اہل دنیا مجھے مفید کرتے ہیں و جدا
ہو اہل مناسب الکافیۃ الایۃ۔

شرح شبیری

پانی کا آلودگان نجاست کو پانی کی طرف بلانے کی ایک مثال۔
آج کل ائمہ یعنی پانی نے ایک آلودہ نجاست سے کہہ کر جلدی سے میرے اندر آ جا (تاکہ پاک ہو جاوے) واللہ
و لا کہ میں پانی سے شرم رکھتا ہوں (کہ میں تو نجس ہوں اور وہ پاک ہے اسلئے مجھے اس کے اندر آنے سے شرم آتی ہو)
تو پانی نے جواب دیا کہ۔

لغت ائمہ یعنی پانی نے کہا کہ یہ شرم بے میرے کب جاسکتی ہے اور بے میرے کب آلودگی زائل ہو سکتی ہے مطلب یہ
کہ میرے اندر نہ آؤ گے تو ہمیشہ ناپاک ہی رہو گے اور یہ شرم اسی طرح پانی کی جیسی اس شرم کے زوال کی تو یہی صورت ہو کہ
میرے اندر آؤ اور پانی حاصل کر لو گے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

آج کل ائمہ یعنی پانی سے اگر ہر آلودہ پوشیدہ ہو تو حیا مانع ایمان ہو جاوے مطلب یہ کہ اگر فرض و برکات حق سے
ہر آلودہ عصیان الگ اور دور رہے اور اسکو حاصل نہ کرے تو ایسی حیا تو ایمان کو مانع ہو جاوے گی حالانکہ حدیث میں
اے نبی! من الایمان۔ تو وہ حیا تو حیا محمود ہے اور یہ حیا مذموم ہے پس اس قسم کی شرم ہرگز نہ چاہیے اور قرب حق
اور میل فیوض و برکات میں کو حش کرنا ضروری ہے۔

دل ائمہ یعنی دل تو عرض حق کے پایہ سے خاک آلودہ ہو گیا اور بدن عرض دل سے پاک ہو گیا مطلب یہ کہ ظاہر کا
اثر داخل پر اور بالکل پڑتا ہے تو اخلاق حمیدہ سے جو کہ مقتضا ہے قلب کا بدن پر بھی اثر خوب ہوتا ہے اور اگر
بھی صلاحیت آجاتی ہے اور اگر اخلاق ذمیمانہ ان کے اندر میں تو انکا اثر قلب پر پڑتا ہے اور اس سے قلب بھی

خراب ہو جائے۔ لہذا اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ اسکا بدن پر اثر پڑ کر وہ بھی درست ہو جاوے اسکو فرماتے ہیں
 کرو یا یہ ائمہ یعنی اے صاحبزادے جو حق دل کے گرد پھرو اور جو حق تن سے بچو اور حذر کر یہ مطلب یہ کہ اخلاق حمیدہ حاصل
 کرو اور اخلاق ذمیمہ سے بچو پھر فرماتے ہیں کہ۔

بحر حق ائمہ یعنی بحر حق پر دل پر ملکر چل رہے ہیں اور انکے درمیان میں ایک آٹھ ہے کہ یہ ملتے نہیں مطلب یہ کہ اخلاق حمیدہ
 و ذمیمہ کے درمیان میں ایک بہت ہی لطیف تفاوت ہے کہ جبکا اور اک بہت ہی مشکل ہے اور یہ کام بہت ہی بڑا
 شخص کہے کہ اسوقت جو یہ اقتضا ہے آیا اقتضا نفس ہے یا اقتضا قلبیہ مثلاً یہ کہ ایک صورت میں اچھی معلوم ہو
 تو اب اس میں اسکا سمجھ لینا کہ آیا یہ اسلئے بھی معلوم ہوئی کہ جمال حق کا مظہر ہے یا کہ نفس ہے بہت مشکل ہے بہن بڑی
 بصیرت کی ضرورت ہے سو اگر خود بصیرت نہ ہو تو پھر اپنے کسی مہر کے سپرد کر دو کہ وہ جو کچھ لے کر واد خود کوئی بات بوجہ نہ لے
 آئے اس سب پر تفریع فرماتے ہیں اور اس کلام کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ۔

اگر تو ائمہ یعنی اگر تم راست ہو اور اگر تم ہو لیکن آگے کو چلتے رہو اور واپس مت پھرو مطلب یہ کہ اگر تم نیک ہو یا بد جو حالت
 بھی ہو اور میں طلب حق میں لگے ہوں۔ اس سے منحرف مت ہو کہ اگر طلب میں لگے رہو گے تو ایک روز گو ہر مقصود حاصل
 کر لو گے۔ اور قرب حق میرے ہو گا۔

پیش ائمہ یعنی بادشاہوں کے سامنے اگرچہ جان کا خون ہوتا ہے مگر عالی ہمت لوگ صبر بھی نہیں کر سکتے مطلب کہ اگرچہ
 قرب حق میں بظاہر بہت سی تکالیف بھی ہیں کہ اس جسم ظاہر کو مجاہدات و ریاضات کرنا پڑتے ہیں مگر جو ویسا ہی آرام
 بھی اور راحت ایسی بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو عالی ہمتی کا تو یہ مقصود ہے کہ طلب کو نہ چھوڑے بلکہ طلب کرتا رہے اور
 جو کچھ بھی گدے او کو سے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شاہ ائمہ یعنی جب قرب بادشاہ کا شکر ہے بھی شیریں ہوتا ہے تو اگر جان شیرینی میں جاوے تو خوب ہے مطلب یہ کہ جب
 قرب حق لذت و شیرینی ہے تو اگر اسی میں فنا ہو گئے اور جان جاتی رہے تو اس سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے لہذا قرب
 حاصل کرنا ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

ائمتلے ائمہ یعنی اے سلامت کہ سلامتی بھی کو ہو اور اے سلامتی کے دھوٹکے ہننے والے تو ایک ضعیف دستا و نیز والا ہے مطلب
 یہ کہ اے سلامت اگر توجہ ہلکلامت کر تلے نہ اپنی جان دے دیتے ہیں اور اسوجہ سے تو اپنے لیے اس فلسفے سلامتی کی تلاش
 میں ہے تو ہلکا ہاری فنا مبارک اور محکوم تیری سلامتی مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ سلامتی بہت ہی ضعیف انبیان ہے آگے
 ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

جانی ائمہ یعنی جاری جان (شل) بھی کے ہے اور آتش کے ساتھ خوش ہے اسلئے کہ بعضی کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ
 آگ کا گھر ہے مطلب یہ کہ اگرچہ ہا ہے اور کچھ بھی لگد جاوے اور اس آتش عشق سے جلا کر ہم بالکل فنا ہی کیوں نہ ہو جائے
 مگر ہم ایسی حالت میں خوش ہیں اسلئے کہ قرب تو حاصل ہو لیے عشق آرام کو لیکر کیا آگ ہے کہ میں قرب حاصل ہو گیا ہوں
 پھر جو کورہ ائمہ یعنی بھی مطر عشق کیلئے جلتا ہے اور جو شخص کہ اس سے اندھا ہو وہ کو دن ہی مطلب ظاہر ہے کہ جو شخص
 عشق و محبت حق سے خالی ہے اور فاضل ہے وہ بالکل کو دن اور نااہل ہے۔

برکت ائمہ یعنی بے حاصل ہونا ہی حاصل ہو گیا اور نہ جانے باقی پالی تو مرگ جلا گیا مطلب یہ کہ اگر فنا حاصل

ہو گیا اور لقا ہر تھا را وجود منعقد ہی ہو گیا۔ تو تمھارے لیے یہی حصول مقاصد ہے اور اس راہ میں فناء وجود ہی حصول وجود ہے اور جب فنا حاصل ہو گیا آسکے بعد لقا ہو گا اور پھر مرگ اور موت سب اہل ہو جاوے گی اور بیشیہ کیلئے بقا حاصل ہو جاوے گی اور آخر یعنی غم سے تمھاری خوشی بڑھنا شروع ہو گئی تو تمھاری جان کے بلغم نے گل و سونے لیے مطلب یہ کہ جب مجاہدہ دریا نہایت کمزور ہو گیا تو اب تمھارے اندر فیوض و برکات بے حد و حجاب پیدا ہو گئے ہیں۔

انجیم الخ۔ یعنی جو چیز کہ اردو کے خون کا باعث ہو وہ تمھارے لیے من ہے۔ دیکھو بلطہ تو دریا میں قوی ہوئی ہے اور مرغ جانی گسست اور گرد و پتھر مطلب یہ کہ مجاہدہ دریا نہایت تمھارے لیے تو باعث قرب حق ہے اور جو اہل ہے اس کے لیے بجز جان کنڈن اور جان کا ہمدن کے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دیکھو اگر بلطہ کو دریا میں ڈال دو تو وہ خوب تیرتی ہو اور خوش ہوتی ہے اور اگر مرغی کو ڈال دو تو بس وہیں مرے ہو کر رہ جاوے بس اس طرح طالب حق تو ان امور سے خوش ہو نہاں اور دوسرے لوگ اسکو مصیبت سمجھتے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

یا آخر یعنی اسے طیب بن بھر دیا نہ ہو گیا اور اسے حبیب بن بھر سو دانی ہو گیا ہوں مطلب یہ کہ مجھ پر ہر عشق کا غلبہ ہے اور میری وہی حالت ہے اور جوش جنون تیری پر ہے اور محبت الہی کی زیادتی ہے کہ حقایق و ماریت بیان کرنا دل چاہتا ہے حلقہ الخ یعنی تیری زنجیر کے حلقے و فنون ہیں اور ہر ایک حلقہ ایک دوسرا جنون پیدا کرتا ہو مطلب یہ کہ آپ کے عشق کی ان بہت مختلف ہیں اور ہر ایک طریقہ سے ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے اس لیے مجھے بھی آنکھل زیادتی کا جوش ہے۔

وآد الخ۔ یعنی ہر حلقہ کی عطا الگ فنون ہیں اس لیے مجھے ہر دم ایک نیا جنون ہے مطلب ظاہر ہے پس الخ یعنی جن جنون کی قسم کا ہوتا ہے یہ ایک مثل ہو گئی ہے خاص کر جو کہ اس امیر بزرگ کی زنجیر کا ہو مطلب یہ کہ مثل مشروبہ کہ انجنون فنون اس لیے مجھے بھی حالات مختلف آتے ہیں اور ہر جگہ وہ جنون اور عشق ایک بہت بڑی جلیل القدر امر کی زنجیر میں ہو تو وہ تو ادبی بھی زیادہ ہو گا۔

آپچنان الخ یعنی دیوانگی نے اس قدر بند توڑے ہیں کہ دیوانہ مجھے نصیحت کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس قدر جوش جنون عشق ہے کہ اور لوگ جو کہ وہاں اس عشق میں مبتلا ہیں مجھے نصیحت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب ولی اتہاد ہو جائے تو کوہی بج جائے تو اس وقت اولیا و اشد بھی جو کہ اس کے درجہ سے کم ہوتے ہیں اسکو نہیں پہچان سکتے۔ آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی عشق میں مبتلا تھے اس لیے کہ انکو بھی لوگوں نے بند کر دیا تھا پس فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

امدن دوشان بہ بیارستان بعبادت ذوالنون مصری	
ایچنین دوانون مصری لرافقاد	کاندرو شور و جنون نمر بزا د
شود چندان شد کہ تافوق فلک	میر سدا زو کے جگر بارلہ خاک
ہن منہ تو شور خود اسی شورہ خاک	ہلو شور خداوندان پاک
حلق راتاب جنون او بنود	اتش اور شہا شان می ربوہ

چونکہ در پیش عوم آتش قناد
نیت امکان و اشیلان این جام
دید این شایان ز عامه خوف جان
چون بردست زندان او قناد
یک سوارہ میرود پیشا عظیم
در چہ در یکے نہان طرہ
آفتابے خویش را ذرہ نمود
جملہ ذرات دروے محو شد
چون قلم در دست غفار کے بود
چون صقیان را بود کار و کیا
انبیا را قیامت بر قوم راہ کم
جل ترسایین امان آغوش
چون بقول اوست مصلوب ہرود

بند کردند سر بزدان المراد
گرچہ زمین رہ تنگ می آید عام
کاین گزہ کورند شاہان بے نشان
لاجرم ذوالنون بزدان او قناد
در کف طفلان چنین در یتیم
آفتابے مخفی اندر ذرہ
وانکہ اندک روئے خود را بر کشود
عالم زوئے ست گشت و صغوش
لاجرم منصور بر دایہ کے بود
لازم آمد یقتلون الانبیاء
الرففہ انما لطف ربنا بلکم
زان خداوند کے کہ گشت آونجہ
پس مر اور امن کے تانہ نمود

ذوالنون مصری کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ اُسے اندھا ایک مرتبہ تیار شود اور اسی طرح کا جنون پیدا ہو گیا تھا اور
شورش اسی برپا ہوئی تھی کہ آسمان سے اوپر تک کی مخلوق کے جکڑوں کو اُس سے ٹک پہنچتا تھا اور وہ اس کے متاثر
ہوتے تھے۔ یہاں چونکہ مولانا نے اپنے اور اُس کے جنون کو یکساں بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ انہیں ذوالنون مصری نے اپنا علاج
اسی لیے اب اپنے اوپر ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اُسے شورہ خاک اور گھلے جنون صلی سے محروم کیا تو کس
حضرت ذوالنون تو اپنے جنون کو ان پاک حضرات کے جنون کے مشابہت بتا رہا کہ قسم کا سو ادب ہے ملامت کیے
بعد اصل قصہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخلوق کو اُس کے جنون کی تاب نہ بھی ہو نہ اکی اگ اکی ڈاڑھیوں کو اُس کے
دستی تھی مگر وہ اپنے جوش میں سب کی رسمی دینداری کی قلعی کھولتے تھے اس سے اُسے جاہ بین فضل پر ہوتا تھا جو کہ انکو ناگوار
تھا۔ پس جبکہ عوام کی ڈاڑھیوں میں آگ لگی اور انکی رسمی دینداری کے قلعی کھلنے لگی تو اُنہوں نے ناگواری سے غصہ فرمایا مگر وہ
اب مولانا اس شبہہ کو دفع کرنے میں جو اس مقام پر واقع ہوئے یہ وہ کہ آخر ذوالنون نے ایسا فعل کیا ہی تھا کیوں
جس سے قصہ پیدا ہوا اور کہتے ہیں کہ گو عوام اس سے تنگ ہوں مگر اس لگام کو کھینچنا اور ضبط کرنا قریب قریب ناممکن ہے
لہذا بوجہ مغلوبی کے ان لوگوں سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عوام کو برا فرماتے ہیں مگر ان میں جس جگہ عوام ان حضرات کے
جوش سے برا فرماتے ہیں ان سے اس سے ان بادشاہوں کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ قاتل ہیں ادا صحت
میں کوئی ایسی ہی علامت جو انکی عظمت کو ظاہر کرے اور جسکا نہ بھی معلوم کر سکیں نہیں ہوتی نیز چونکہ حکومت و اختیار
آدارہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا اسی لیے حضرت ذوالنون کو جیلانہ میں جانا ضروری تھا۔ ہاں افسوس ایسا عظیم الشان آواز
ملکہ دہتا جیلانہ جا رہا ہے اور واسع حشر کہ ایسا دور تھیم اور لوٹروں کے ہاتھ میں ہے مونی کیا چیز ہے بلکہ یوں کہیے کہ
ایک دہلے صرف ہے جو قطرہ میں پوشیدہ اور صورت ظاہری میں محبوب ہے اور ایک آفتاب صرف ہے جو کہ ایک

مذہب میں پوشیدہ ہے اس آفتاب نے اپنے کو بصورت ذرہ ظاہر کیا اور بہت ہی کم پنا منہ کھولا لیکن اسکا اثر یہ ہوا کہ تمام دنیا
یعنی عوام و دین جو ہو گئے اور اسکی طرف متوجہ ہو گئے اور اسکی گیت گئے اور تمام عالم اس سے مسرت اور خود ہو گیا اور
پوشیاری و فوج پر ہو گئی (عالمیامولائے عوم کے لئے قید کر نیکیو مستی اور پوشیاری کے جاننے رہنے سے تعزیر کیا ہے کیونکہ یہ
حرکت اولی نامعلوم تھی جو کہ پوشیاری کے خلاف اور مستی کے مناسب ہے اور چونکہ یہ اثر تھا کہ انکی دید و بانی کا اور وہ قدر
ظہور تھا اس آفتاب کا لہذا اسکو اس ظہور آفتاب کی طرف منسوب کیا و اللہ اعظم) ایک سوار میر و سے یہاں تک جملہ
معترضہ تھا اب ضمن سابق کیطرن عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیز جب قلم ایک غدار و نیر کے ہاتھ میں ہو جو حسین بن
سفور کا مخالف تھا و حسین موصوف کا سولی پانامردی تھا اور جب احمق مختار کار ہوں تو خواہ مخواہ بقتلون الانبیاء
صادق ہو گا ان گراہ لوگوں نے تو انیا کو اپنی حماقت سے اتنا نظر ناکم کہا ہے تو اولی کے ساتھ تو جو کچھ کریں تھوڑا ہے ان
احمقوں کی حماقت کچھ دشمنی ہی کے پردہ میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ جب دوستی کرتے ہیں تب بھی حماقت کرتے ہیں چنانچہ
نصا سے نے عیسی علیہ السلام سے دوستی کی لیکن انکی حالت دیکھو کہ جسکی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں کہ سولی دیدیا گیا آئی
لماں مل گئے ہیں اور الامان کا شو بلند کرتے ہیں ان احمقوں سے کوئی پوچھے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہو نے انکو سولی دیدیا
اور وہ اپنے کو بھی دیکھا اسکے تو تعین کیا خاک بچا و نیٹے فرض سے ہر طرح کا ذکر جانا نقصان لکھا و محبت تری بھی صلوات بھی

عصمت و استغیثہ یون بود

یون دل آن شاه زلفیان خون بود

اب مولانا بطور حلیہ معترضہ کے فرماتے ہیں کہ بھلا احب ذوالنون علیہ السلام کو یوں ستایا جاوے اور یوں تکلیف دیکھا
تو تہ خدا کیوں نہ نازل ہو اور انکا ان میں موجود ہونا انکو کیونکر بچا سکتا ہے وہ ہرگز اسکے سختی میں نہیں اگر سپر بھی عذاب
خائل نہ تو یہ اسکے وجود کی انتہائی برکت ہے (اس میں اشارہ ہے آیہ سورۃ انفال کا ان اللہ یعد ہم و انت فیہم کیطرن
جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب تک اچھا جو د با جو د امن ہے ہم اسکی برکت سے ان
لوگوں سے دگدگ کر نیگے اور انکو عذاب معتد بند نہ گئے تیہات دوسری چیز ہیں مولائے اس سے اس امر کو ظاہر فرمایا
کہ یہ علم جوہر اجتماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اللہ کے لیے بھی ثابت ہے) آگے مولانا پھر وجہ اخفتنا
اہل اللہ کیطرن انتقال فرماتے ہیں :-

بشدا ز قلاب خاین بیشتر
کز عدو و خیابان در آتش می زیند
کز حسد یوسف کمر گان میدہند
این حسد را نہ کہین اگر گیت آفت
مشت بر یوسف ہمیشہ خوف و بیم
این حسد و قتل از کمر گان کشت
آیدہ کا نا ذہبنا سبق
حاقبت رسوا شود این کمر یارست
بیکان بر صورت کمر گان کنند

ذرا خاص را و ز کمر را خط
یوسفان از شکستشان مخفی اند
یوسفان از کمر خوان در چہ اند
از حسد بر یوسف مصری چہ رفت
لاجرم زمین کمر یعقوب سلیم
کمر ظاہر کمر یوسف خود کشت
ز کمر کردین کمر و ز عذر ببق
صد ہزاران کمر را این کمر کشت
زانکہ حشر حاسدان رو ز کمرند

صورت خوش کے بود روز شمار
خمر خوانان را بود گندہ دہان
گشت اندر حشر محسوس و پدید

حشر پر حرص سب مردار خوار
زانیان را گندہ اندام نہان
گندہ مخفی کان بد لہا میر سید

یہ حضرات عامہ سے اس لیے دہتے ہیں کہ یہ زرا خاص اور گندہ گر ہیں جو کمرے کھوئے اور قلعی اور پستی کو بیاتے ہیں اور عوام
جسٹاز اور مرد و عورت اور کاسدین اور جلسہ ساز سے سارا اور زرا خاص کو خطر از مہ ہے کیونکہ یہ اس کی قلعی کھولتے ہیں اور
عسکریوں کو کہتے ہیں نیز یہ حضرات یوسف معنوی ہیں اس لیے بڑوں کے حسد سے پوشیدہ ہیں کیونکہ ان دنوں خصلتوں کا
ان سے ناک میں دم ہے نیز یہ یوسف نے ان بھائیوں کے کمر سے کوئین میں ہیں جو کہ حسد کی بنا پر یوسف سے بھائی کہ
بھائیوں کے حواسے کر دیتے ہیں غرض کہ یہ لوگ ان مکار عاصیوں کے باعث گوشہ عزت میں ہیں حسد میری بلا ہے
و کھو اسکی بدولت یوسف مصری حلیہ اسوم کو کیا مصائب پیش آئے غرض کہ یہ حسد ایک زیر دست بھیر بلے چوب
حالت یہ ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے متعلق اس بھیرے سے خائف ہونا اور فرمانا یا بی
و انقصص ہدایک علی اخیوتک فیکید واک کید اہر کہ بجانہ تھا واک کی اس بات سے احتیاط جس سے بھائیوں کے
اتش حسد کو اشتغال ہوا لازمی تھی۔ ظاہری بھیرے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہ پہنچا۔ مگر حسد اپنے کام میں
بھیروں سے بھی بڑھ گیا زخمی ہو گیا اس بھیرے نے اور تراش لیا گیا چنگا چیرا یہ سب کہ ہم دہوتے لگے یوسف کو اپنے
سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ چونکہ ہم آگے کل گئے تھے اس لیے ہم اسکی حفاظت نہ کر سکے اور بھیرے نے کھالیا اس
لگتی بھی کوئی حد ہے۔ لاکھوں بھیرے بھی جمع ہو کر ایسا کمزور نہیں کر سکتے تو تم یہاں کامیاب ہو گئے لیکن ذرا ٹھہرو تو سہی
دیکھنا کہ انجام کار یا آخرت میں یہ کمریسی رسوائی کا سبب ہو گا۔ کیونکہ قیامت میں عاصیوں کا حشر بھیروں کی صورت میں
ہو گا جس طرح آدمیوں کا انکی مناسب صورتوں میں ہو گا مثلاً حریفوں نالائق اور حرام کھانے والے کا حشر قیامت میں ہو
گی صورت میں ہو گا۔ زانیوں کا اندام نہانی بد بودار ہو گا۔ شرابخواروں کا منہ گندہ ہو گا اور جو بد بودار نجاست و دھن
ہفتی ہو گی قیامت میں اسکا طور ہو گا۔

پر حذر شوزین وجود آدمی
میت کس را در نجاست و خست
صالح و ناصالح و خوب و خشوک
چونکہ ز پیش اوس آسمان نہ است
ہم بران تصویر حشرت و جب است
ساختے یوسف رختے ہچون فر
از رو بہناں صلیح و کینہا
میرود دانائی و علم و ہمت
خرس بازی میکند بزم سلام
پاسبان شد یا شکاری یا کھر س

پیش آمد وجود آدمی
ظاہر و باطن اگر باشد یکے
در وجود ما ہزاران گرگ و خوک
حکم خود آخرت کو غالب تر است
سیرتے کان در وجودت غالب است
سختے گرے در آید در شہر
میرود در سینہا و سینہا
بلکہ خود از آدمی در گاؤں شہر
سب یکسک می شود در ہواد و رام
دلت در سب آدمی حرص و ہوس

در سنگ صحیح کے زمان رقد
ہر زمان در سینہ نوے سرگرد
زان محبت کی شہد کہ ہر تیرہ آگہ است
دزدے کن از رقد و مر جان جان
چونکہ در کسے با سے آن در لطف

رفتہ تاجیہ کے دکن گشتہ بود
گاہ دیو و گاہ ملک کہ دام و دد
تا بدام سنجیا پنہان رہا است
لے کہ از سنگ از درون عارفان
چونکہ حامل میثوی بار شریف

چھو والی کو ایک بن بھوکہ میں سیکھوں در نہ سے ہیں لہذا اگر تم آدمی ہو تو اس وجہ سے ڈرتے رہو بان اگر کسی کے اندر یہ درد سے نہ ہوں اور اس کا ظاہر و باطن بالکل یکساں ہو اور حلیہ وہ صورت ہے معنی بھی انسان ہو تو اس کے نجات میں ایک رنگ نہیں۔ ہمارے یعنی انسانی وجود میں ہزاروں سوراخ ہیں اور ایک شخص صفت میں بھی بری باتیں سمجھی طرح کی ہیں لیکن اگر کچھ اعتبار ہے۔ بخلاف سونا تانے سے زیادہ ہونا ہے توکل سونا سمجھا جاتا ہے یہ دنیا میں جو بری قیامت سو و بان بھی ہے ہی حکم ہے پس جو شخص صفت ہمارے اندر غالب ہوئی اور اس کی صورت میں تھار مشہور گا آدمی کی یہ حالت ہے کہ کبھی تو اس کے اندر بھیر پاتا ہے اور خصال ذمہ پیدا ہوتے ہیں اور بھی اس کے اندر نہایت حسینی در چاند سی صورت یعنی خصال حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور صلاح و کینہ ایک سینہ سے دوسرے سینوں میں منتقل بھی ہوتی ہیں اور یہ بات کچھ انسان ہی تک محدود نہیں بلکہ علم و ہنر و ثنائی وغیرہ آدمی سے گلے بل میں بھی ہوتی ہے دیکھو شہر کوڑا رہا اور شائستہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تاشہ کر لے کر اسلام کر لے کر کہیں آدمی کے کھانے سے اور دیکھو آدمی سے کتے میں حرکت کرتی ہے اس کے بعد وہ چرواہا ہو جاتا ہے یا شکار رہی یا چوکہ اور اور ان سب کا انتشار حوص ہے۔ یہ تو برائی کی مثال تھی اب بدلائ کی محض سنگ اصحاب کہت میں ان کو سونے والوں کی خصلت پیدا ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور طالب حق ہو گیا۔ غرض کہ میں کوئی سکونی نوع ہر وقت ظاہر ہوتی ہے یہی دیو کی مثل بری خصلت کبھی ذشتہ کی مانند اچھی اور کبھی دزدوں کی طرح و خور کو نکالیں جس سے شخص واقف ہے (یعنی عالم غیب یا وجود انسانی) سینہ کے حال تک خفیہ رہتے ہیں اس سے آتے ہیں اداس جال میں نہیں جاتے ہیں حاصل یہ کہ انسان کے اندر خصال ذمہ یا حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں جب یہ حالت ہے تو خصال ذمہ کیون حاصل کیجیے خصال حمیدہ اور علوم و معارف الہیہ عارفین سے کیوں حاصل کیجیے اور جب چورا تا ہی پڑا تو نفیس موتی چر لے اور حاملہ ہی ہونا ہے توکل شریف سے کیوں نہیں کیے غرض کہ جب تاثر الہی ہے تو آثار محمدیہ سے ہونا چاہیے۔ آثار فرمودہ سے کیوں ہیں۔

شرح شیری

دوستوں کا شفا خانہ میں حضرت ذوالنون صری رحمۃ اللہ کی عیادت کے لیے جانا
ایچین احمد یعنی طرح حضرت ذوالنون صری رحمۃ اللہ کو اتفاق پڑا کہ انے اندر ایک جد جہنوں و خورش پیدا ہوئی۔
شور و جہان احمد یعنی اس قدر شور ہوا کہ آسمان کے اوپر تک (پہنچ گیا) اور اسے جگہوں کو تک پہنچتا تھا مطلب
کہ انکا عشق اس قدر ظاہر ہوا کہ سب جگہ مشہور ہو گیا اور اس کا اثر بھی قلب پر پڑتا تھا۔ اور لوگ ان کے اس عشق سے
موتیہ ہوتے تھے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ایک طرح یعنی بے زمین شور (کی مثل) تو اپنی شورش کو حضرات پاک کے برابر مت رکھو مطلب یہ کہ کہیں اس سے کسی شخص کو بیشیہ ہو جاوے کہ جسطرح حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ شورش علی عشق تھی اسی طرح ہمارے اندر بھی ہے لہذا ہم سب کیل میں تو غلطی ہے اسلیکے سہ کار یا کان را قیاس از خود بجز اگرچہ مانند ذوالنون شورش نہ ہو، وہ حالت عداوت ہوتی ہے اور باہر کی حالت کا ذبیہ ہوتی ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ میرے صبیح صادق اور صبیح کاذب کہ صبیح کاذب بھی صادق کے مقابل ہوتی ہے مگر اسکے بعد بین ظلمت ہوتی ہے پھر صبیح صادق کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح کی حالت بھی مثال کی حالت کے ہوتی ہے مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ آگے بھر رجوع ہے قصہ کی طرف کہ خلق الخ یعنی حضرت ذوالنون کے جنوں کی عامہ مخلوق کو تاب نہ تھی ادا و کی آتش عشق کو لوگ و اڑھی کو سبھا گئی تھی مطلب یہ کہ اسکی اس حالت سے لوگ چلتے تھے اور انکو اسکی تاب نہ تھی اسلیکے حضرت نے اپنے کو جنوں بنا کھینچا تھی و معاذ بیان کے اور دوسروں کی قلعی کھولی۔ تو وہ لوگ اسے جلتے لگے۔

چونکہ طرح یعنی جبکہ عوام کی دائرہ میں آگ لگی تو اقلہ انکو قید خانہ میں بند کر دیا۔ مطلب یہ کہ جب آگ آتش حسد بری ہو تو کمال حضرت کو قید کر دیا۔ آگے مولا نا خرمی نے ہیں کہ۔

حضرت الخ یعنی اسبات سے لگام روک لینا ممکن نہیں ہے اگرچہ اس راستہ سے عوام تک ہوں مطلب ظاہر ہے۔
ذیل میں الخ یعنی ان بادشاہوں نے عوام سے خوف جان دیکھا اسلیکے کہ یہ گروہ تو اندھے ہیں اور بادشاہ بے نشانی کے ہیں مطلب یہ کہ ان حضرات اہل اندھے جب دیکھا کہ کوئی علامت اہل اندھ نشانی تو ایسی ہے نہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ بزرگ ہیں اور ولی ہیں اور مخالفت عوام ظاہر ہے تو انکو اپنی جان کا خوف ہو گیا کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ مار ڈالیں۔ اسلیکے ان حضرات نے پوشیدگی ہی پسند کی۔

حکم سخن الخ یعنی جب حکم زدوں کے ہاتھ میں پڑ گیا تو بیشک ذوالنون قید خانہ میں پڑ گئے مطلب یہ کہ جب تا اہل حکم چو گئے تو اب انکو قید میں پڑنا ضروری تھا اسلیکے کہ وہ انکی قدر نہ جانتے تھے اسلیکے انکو قید کر دیا۔
لیکٹ الخ یعنی بادشاہ عظیم کیلکہ و تنہا جاملے جیسے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دھیم مطلب یہ کہ یہ حضرات اگرچہ واقع میں بادشاہ ہوتے ہیں مگر ظاہر کوئی علامت وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ بالکل تنہا نا اہل یعنی پھر نہیں جیسے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دھیم آجائے تو وہ اسکی اچھی طرح کت بٹاتے ہیں اسی طرح عامہ خلق ان حضرات کی خوب کت بٹاتے ہیں در انکو دق کرتے ہیں۔
و ترجمہ الخ یعنی اگرچہ ایک دریا قطرہ میں پوشیدہ ہو اور ایک قباب ذیہ میں مٹی ہو مگر عوام کو اسکی کیا خبر ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ یہ حضرات حقیقہ تو منظر ہوتے ہیں صفات حق کے۔ مگر لوگوں کو انکے اس کمال کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔
آفتاب الخ یعنی آفتاب نے لپٹے کو ذرہ دکھلایا ہے اور تھوڑا تھوڑا اپنے منہ کو کھولا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے کلمات کو ان حضرات میں بھوٹے بھوٹے ظاہر کیے ہیں۔

بجملہ الخ یعنی ذرات اسمین محبوبہ گئے اور عالم اس سے مست ہو گیا اور ہوشیاری جاتی رہی مطلب یہ کہ جبکہ آفتاب حقیقی یعنی حق تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا ظہور کیا اور اپنی صفات کا ظہور کیا تو بادیا تو اب اور جس ذرات اسکے جلال میں فنا ہو گئے اور ہوشیاری وغیرہ سب غائب ہو گئی پس اتنا دسی کا نظارہ نہ نظر رہ گیا۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ قلم کسی غدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو پھر منصوبہ کیسے دادر پر نہوں۔ یہاں غدار سے مراد وہ وزیر ہے

جو کہ حضرت حسین بن منصور کے قتل کے در پہ تھا اور اصل قصہ یہ ہے کہ ایک وزیر تھا جو کہ وجہ کسی خواہش نفسانی کے اپنے قتل کے در پہ تھا اور یہ یقینی امر ہے کہ اپنی حالت مغلوبیت کی بھی غرض کیا کہ اسے عداوت سے استغناء کیا تو علماء کے ساتھ جن ظلم منور اس کو بتایا ہے کہ انھوں نے کل تفصیل لکھی ہوگی مگر اسے یہ کہا کہ اپنے قول میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی اس کے لیے حکم و ارادہ یا سلیکے کہتے ہیں کہ جب ایسے خلاف کے ہاتھ میں ظلم ہو تو پھر وہ وار پر ایسے نہ خرچ ہوں اور انکا نام منصور نہیں ہے بلکہ ان کے والد کا نام ہے اور انکا نام حسین ہے مگر یہ والد ہی کے نام سے مشہور نہ ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب نا اہل حاکم ہونے کے تو ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو یہ طرح تکالیف اور گزند پہنچیں گے اور فرماتے ہیں کہ۔

یونان الخ یعنی جبکہ یو قوفون کے قبضہ میں کام اور حکومت ہو تو انبیاء کا قتل ہونا تو لازماً ہے سلیکے کہ وہ اپنی حالت اور اپنے کمالات سے ناواقف ہو گئے اور پھر انکو قتل کر گئے اور ایذا دینے جیسا کہ پہلے ہی چکا ہے۔

انبیاء الخ یعنی قوم گمراہے انبیاء کو یو قوفی کہو جسے کہا ہے کہ ہم تم سے خال بیٹے ہیں۔ مطلب یہ کہ آخر یو قوفون نے پہلے ہی انبیاء کو نشان میں گستاخی کی ہے اور ہمیشہ مخالفت ہی کی ہے تو اگر اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کریں تو کیا عجب آگے یو قوفون کی موافقت اور دوستی کو بولتے ہیں کہ۔

جہل الخ یعنی انصاری کا جہل دیکھو کہ اسے امن کو واس خدائے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جو خود لشک لگے مطلب یہ کہ انصار نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے دوست بننے میں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارہ ہیں ایک مرتبہ سولی پر چڑھ چکے ہیں تو پھر اس قدر یو قوفی کی بات ہو کہ جو اپنے کو تو سولی پر چڑھنے سے نہ بچا سکے ان سب کو بچا دیں گے اللہ بچا دے اس جہالت سے۔

یونان الخ یعنی جبکہ بقول انصاری انکو یہود نے سولی دیدی تو پھر وہ اسکو کس طرح دے سکتے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ جہل کی نہ دوستی اچھی اور نہ عداوت سہ ہر طرح دل کا ضرر جان کا نقصان دینا نہ عداوت تری اچھی نہ محبت اچھی ان دو شعروں میں یو قوفون کی دوستی کی حالت کو بیان کر کے پھر مضمون بالا کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ جب منکرین ان حضرات کو اس طرح تاویل کر کے پھر آخر کہاں تک پہنچیں گے فرماتے ہیں کہ۔

یونان دل الخ یعنی جبکہ اس شاہ کا دل اس طرح خون ہو گا تو پھر و انت فیہم کی عصمت کس طرح ہوگی مطلب یہ کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ بلائیں ٹھانی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعدہم و انت فیہم مگر پھر آخر یہ بجا و کب تک رہے گا جہل اللہ کو تاویل اس طرح تاویل کے تو حق تعالیٰ انکو عذاب کرے اور ان پر عذاب نازل فرما دینگے لہذا ان حضرات کی دل آزاری سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ بہت ہی بُری سخت بات ہے

زر خالص الخ یعنی خالص سونے کو او ذر گر کو کھوٹ ملائیو الے خائف کا بہت خوف ہوتا ہے مطلب یہ کہ حضرات اہل اللہ ان عوام سے بہت گھبراتے ہیں اور ہمیشہ مخالفت کا خوف انکو نگار ہتا ہوا سلیکے یہ حضرات اپنے کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ مخفی رکھتے ہیں۔ یوسف الخ یعنی یوسف (جیسے) لوگ ہر دن کے رشک کو جسے مخفی ہیں اور دشمنی کی قسمت والوں سے آگ میں نغمہ ہیں مطلب یہ کہ حضرات اہل اللہ ان وہ حاسدین اور منکرین کی وجہ سے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور اپنی وجہ سے ایک کاہش اور تکلیف میں نہ نغمی بسر کرتے ہیں۔

اوسقان الحہ یعنی یوسف (جسے) حضرات بھائیوں کے کہہ کر جو جسے کوئین میں ہیں کہ جس کو جو جسے یوسف کو بھیر یون کو دیتے ہیں مطلب یہ کہ یہ حضرات اہل اللہ حاسدین کی وجہ سے اپنے کو مخفی رکھتے ہیں اس لیے کہ اگر ظاہر ہوں حاسدین اور تکلیف اور گزند پہونچاتے ہیں۔

اور حسد الحہ یعنی جس کو جو جسے حضرت یوسف مصری علیہ السلام پر کیا گندی اور یہ جس ہی خود باطن ایک بڑا بھیر ہے مطلب یہ کہ یہ ضرور زمین کہ حاسد ظاہر میں کوئی گزند ہی پہونچا وے بلکہ خود یہ جس ہی ایک بڑا بھیر ہے کہ خود ہی سے گزند اور تکلیف ہوتی ہے۔

الاجرم اذ یعنی بیشک اسی گرگ کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حکیم تھے یوسف علیہ السلام پر خون رکھتے تھے مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس جس ہی سے خائف تھے کہ ایک روز جس ہی گل کھلا دیا سو دی ہوا۔

گرگ الحہ یعنی گرگ ظاہر تو یوسف علیہ السلام کے پاس بھی ہوا (مگر) جس ہی فعل میں گرگوں سے بڑھ گیا کہ وہ اس بھی نہ آباد اس جسے انکو کوئین میں ڈلوادیا تو اس جس کا انرا اس بھیر سے بھی زیادہ ہو گیا۔

از ختم کرد الحہ یعنی اس گرگ (جس) نے تو زخم لگایا اور چرب زبانی کے عذر کی وجہ سے آئے کہ ہم تو بھل گئے کے لیے گئے تھے مطلب یہ کہ وہ ایذا رسانی تو فعل اس جسداخوان کا تھا مگر وہ چرب زبانی سے اپنے کو بری ہی بتاتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہم تو زرا بھل گئے کو چلے گئے تھے۔

حسد ہر اعلان الحہ یعنی لاکھوں بھیر یون میں بھی یہ کہ نہیں ہوتا اور آخر کار یہ مکر سوا ہوتا ہے تم اس سے کھڑے ہو جائیو الگ ہو جاؤ۔ ورنہ تم بھی اسکے ساتھ رسوا ہو گے جس کے گرگ چونکی دلیل لاتے ہیں کہ۔

از انکم الحہ یعنی اسی لیے قیامت کے دن حاسدوں کا حشر بھیر یون کی صورت پر کریں گے حدیث میں اتنا تو آیا ہوئے ہیں جیونہی کی صورت میں انھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر بھی مناسب صورتوں میں ہوگا تو اگر مولانا کو کشف یا الہام سے معلوم ہو کہ حاسدین کا حشر بھیر یون کی شکل میں ہوگا تو کیا عجب ہی اسی لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ جس کے اندر بیعت اور تکلیف دہی زیادہ ہے اسی لیے یہ گرگ کی طرح ہے اور حاسدین کا حشر بھی اسی مناسبت کی وجہ سے گرگوں کی صورت میں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

حشر الحہ یعنی حرص والے اور مردار غار کا حشر قیامت کے دن سور کی صورت میں ہوگا اس لیے کہ مردار خوار سی اور حرص میں اسکو اس سے مناسبت ہے۔

از انہی لایعنے نایون کا انعام نہائی گندہ ہوگا اور شرابیوں کا منہ گندہ ہوگا اس لیے انھوں نے ان ہی اعضاء سے معیشت کا رنگ کیا ہے یوں معلوم ہوا کہ سب کا حشر اسکے مناسب محضات اور غالب حادثات پر ہوگا اس لیے فرماتے ہیں کہ۔

حشر الحہ یعنی وہ مخفی گندی جو کہ قلوب میں پہونچی تھی قیامت کے اندہ محسوس ہو رہا ہو گئی اور اذکی یہ سب صورت مناسبت ظاہر ہوئیں۔

بیشک الحہ یعنی وجود انسان ایک خبک ہے تو اگر تم آدم ہو تو اس سے بچو۔ مطلب یہ کہ وہ انسان مثل ایک خبک کے ہے جس میں اخلاق ذمیر جس و ہوا اور طبیعت و ہیبت جو کہ کئے لہو سورا اور بھیرے وغیرہ کے مشابہ ہیں موجود ہیں تو اگر تم آدم ہو تو ان چیزوں سے بچو اخلاق ذمیر کو اپنے اندر سے بالکل نکال دو۔

ظاہر اظہار یعنی جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو اس کی نجات میں کسی شک نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر کسی کا ظاہر و باطن دونوں اچھے ہوں تو پھر وہ تو یقیناً ناجی ہو بخلاف اس کے کہ جب کا ظاہر تو اچھا ہو اور باطن میں یہ اخلاق و ذمہ دوسرے بھروسے ہو تو یوں جو در وجود اظہار یعنی ہمارے وجود کے اندر ہزاروں سو ماہد بھیڑے اچھے اور بُرے اور عمدہ اور کینہ دین مطلب کہ ہمارے اندر اخلاق و ذمہ دوسرے عمدہ اور بہتیت اور بہتیت وغیرہ وغیرہ بھروسے ہیں بُرے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں مگر اعتباراً ان کا جو کام کہ جو غالب ہونگے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

حکم خود اظہار یعنی اعتباراً و سبکیا جو کہ غالب ہو اس لیے کہ اگر سونا تانبے سے زیادہ ہو تو وہ سونا ہی ہو۔
 صورتی اظہار یعنی جو صورت کہ تیرے وجود میں غالب ہوگی تمھارا خیر و شر و اسی صورت پر ہوگا مطلب یہ کہ جب اعتباراً غالب کا ہے تو بس اگر اخلاق عمدہ غالب ہیں تو ویسا اثر مرتب ہوگا اور اگر ذمہ غالب ہیں تو اس کے آثار مرتب ہونگے۔ اور تم دوسرے ہی کہلاؤ گے۔

شکل عتہ اظہار یعنی کبھی تو ایک بھیڑیاد بشر کے اندر آجاتا ہے۔ اور کبھی ایک پوسھت جیسے رخ والے چاند کی طرح مطلب کہ کسی وقت غلبہ اخلاق عمدہ کا ہوتا ہے اور کبھی اخلاق و ذمہ کا اور یہ اخلاق خود ہی شخص تک نہیں رہتے بلکہ ان کا اثر و اثر تک بھی متعدی ہوتا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

میر و دالہ یعنی سینوں سے سینوں کے اندر پوشیدہ راستہ سے صلاحیت اور کینہ جلتے ہیں مطلب یہ کہ ایک قلب سے دوسرے پر اثر پڑتا ہے اگر یہ قلب اچھا ہے تب تو اثر بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر یہ بُرا ہے تو اثر بھی بُرا ہوگا بلکہ اگر آدمیوں میں ہی خیر نہیں ہے بلکہ آدمی سے جانور و نیک اند بھی جانتا ہے اور نیک بھی اثر کرتا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 بلکہ اگر آدمی یعنی بلکہ آدمی سے بل کہ آدمی سے عقل و علم اور ہر جانتا ہے مطلب یہ کہ انسان کے اخلاق اور اس کے علم ہر مکمل کرنے سے جانور و نیک بھی اثر کرتے ہیں اُسے اس کی نظر انداز نہیں کرتے۔

سبب اظہار یعنی انائی گھوڑا راستہ چلنے والا اور مطیع ہو جاتا ہے اور کچھ کھیل کر تباہی اور بکرا بھی سلام کرتا ہے تو دیکھو کہ انسان کے اخلاق عمدہ نے ان چیزوں میں اثر کیا اور یہ بھی درست ہونگے۔

رفت اظہار یعنی کتنے کے اندر آدمی سے پاؤں حوس و ہوس جاتی ہے یا وہ چرواہا ہو جاتا ہے یا شکاری یا گنجان غرض کہ اس کا اندر انسان کی جیسی خصلت اثر کرتی وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔

درنگ اظہار یعنی اصحاب کف کے کتنے میں ان سونے والوں کی ایک خصلت نے اثر کیا تھا یہاں تک کہ وہ کنا حق تعالیٰ کا طالب ہو گیا اس لیے تو اہل اندک کا بھیاد چھوڑا شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سگ اصحاب کف کا کھانے چڑھ پے نیکان گرفت مردم شدہ پسر توح با بدن بپششت و خاندان بپوش کم شدہ پس معلوم ہوا کہ ان حضرات انسان کے خصائل وہ سرے انسانوں میں تو اثر کرتے ہی ہیں مگر یہ حیوانات میں بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اور وہ اثر سبب تک کر دیتا ہے اور سبب بد کر دیتا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

بشر زمان اظہار یعنی ہر گھڑی سینہ میں ایک قسم (اخلاق کی) اثر کرتی ہے اور کبھی تو دیوار اور کبھی فرشتہ اور کبھی جزیرہ اور کبھی درندہ مطلب یہ کہ قلوب میں وہ سرے کا اثر پڑتا ہے بس اگر وہ اثر نیک ہو تو اس طرف بھی آثار نیک ہی مرتب ہونگے ورنہ آثار بد مرتب ہونگے اُسے فرماتے ہیں کہ۔

از ان اطراف یعنی اس عجیب جنگل سے جس سے کہ ہر شجر آگاہ ہے بام سینوں تک ایک پوشیدہ راہ ہے مطلب یہ کہ وجود انسان سے قلوب تک اندر ہی اندر ایک پوشیدہ راہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے اور دوسرے سے متاثر ہوتا ہے۔

اور دوسرے اطراف یعنی اسے کہتے ہیں کہ جان کے سونے اور مرجان کی چوری قلوب عارفین سے کہ مطلب یہ کہ عیب معلوم ہو کہ قلوب میں اندر ہی اندر راستہ ہے اور اس سے اثر پہلے ہے تو یہ ایک قسم کی چوری چوری ہوئی تو پھر چوری بھی کرو تو حدیث کی تو کر یعنی حاصل کرو تو اخلاق سیدہ اور فیوض و برکات عارفین کے قلوب سے حاصل کرو ورنہ پھر تو گناہ ہے لذت ہی یہ اٹا ہے بھی ہے ایک عربی کی شکل کیطرت کہ کہتے ہیں کہ ان ترقی فاسق الدرة وان ترقن فانن امرۃ یعنی اگر چہ راؤ تو موتی تو چراؤ کہ کچھ حاصل بھی ہو) لہذا اگر زنا کر تو کسی حرم سے کرو (تاکہ لطف بھی آئے) پس اگر اگر ترقی ہو تو علوم و معارف ہی اس پر کہ تاخیر بھی ہوں ورنہ اختلاف دیکھ کا کیا لینا۔

پھر کہ اطراف یعنی جبکہ چوری کرو تو کسی عہد موتی کی کرو اور جبکہ بوجھ اٹھاؤ تو کوئی کنغیس بوجھ اٹھاؤ۔ مطلب بالاسے پس عیب سمجھ لو کہ ایک قلب کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے لہذا قلوب عارفین سے علوم و معارف کو حاصل کرو آگے پھر حضرت ذوالنورین کی حکایت کیطرت رجح ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

فہم کردن مریدان کہ ذوالنون قبضہ کردہ است و دیوانہ نشدہ است

چونکہ ذوالنون سوئے زندان رفت شاو	بستہ بر باد است بر سر زان قصاص
دوستان از ہر طرف بہادہ رو	بہر پرکشش سوئے زندان نزداد
دوستان در قہقہ ذوالنون شدہ	سوئے زندان و دران راے زندن
کاین مگر قاصد کند یا حکمے است	کو درین رہ قبضہ است وایتے است
دور دور از عقل چون دریائے او	تا جنون ہاشد سفہ فرمائے او
حاشن شد از کمال جاہ او	کا بر ہمارے ہو شد ماہ او
اور شد عامہ اندر خانہ شد	او ز تنگ عاقلان دیوانہ شد
او ز عار عقل کند تن پرست	قاصد رفت بہت دیوانہ شد بہت
کہ بہ بندم اے محی و رساز گاؤ	بر سر و شتر بزن و این راہکاؤ
تا ز زخم لخت باہم من حیات	خون قتل از گاؤ موسی اے ثقات
تا ز زخم لخت گاؤے خوشتر شوم	بہ خوشتر گاؤ موسی شش شوم
زندہ شد کشتہ ز زخم دوم گاؤ	بہ خوشتر از کیمیا شد ز زساؤ
کشتہ برجست و بلفست اسرار	و انمودان ز مرہ خو غم راہ راہ
گفت روشن کاین جماعت کشتہ اند	خشم این آشوب ایشان کشتہ اند

زندہ گرد و سبق اسرار
باز داند جسم اسرار را
و انما باید دام حشر و دیورا
ناشود از زخم دشمنان مبین
ناشود روح خفی زندگانش
حال ذوالنون با مریدان باز کو

چونکہ گشته گرد این جسم گران
جان او بند بشت و ثار را
و انما باید غیبان دیورا
گاؤ کشتن مبت از شتر طریق
گاؤ نفس خویش از و ترکش
این سخن را مقطع و پایان مجوز

چونکہ ذوالنون رحمتا شد علیہ مقید بر خوش خوش چلیانہ کئے و دوستوں کو اپنے کمرے کا جیسا افسوس اور صدمہ ہوا ایک حسرت و افسوس سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہر طرف سے تفتیش حال کے لیے چلیا نہ کیطرن چلے جبکہ ذوالنون کے معاملہ میں قید خانہ کو روانہ ہوئے تو وہاں میں رہنے لگی کہ یا تو خدا یا انہوں نے خود اپنے کو دیوانہ بنایا ہے یا حق سبحانہ کی کوئی حکمت ہے اور بالہام ربانی ایسا کیا ہے کیونکہ وہ ایک حلیل القدر عارف اور آیت من آیات اللہ ہیں اس لیے ہمارے خیال میں انکی عقل سے جو دریا کی مانند صفائی عن الکدورات اور مخزن جو اہر معارف ہے نہایت بعید ہے کہ اس پر خونا مسلط ہو کر حماقت کی باتیں صادر کرے اور انکے علوم مرتبہ کے سبب قریب قریب ناممکن ہے کہ اس پر تباری انکی چاند بطرح روشن عقل کو مجبور و مستور کرے پس معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام کے فتنے کے خوف سے عزت گزین ہو گئے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہوش و حواس کے ساتھ نا اہلان زمانہ متعدد ہیں تو انکو شرم آئی کہ میں بھی انکی مثل ہوں اس لیے ظاہر وہ دیوانہ بن گئے (جیسا کہ کسی شریف نے ایک مرتبہ کسی بھکی کو گھڑی لگنے دیکھا تو گھڑی لگانا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب بھکی بھی گھڑی لگاتے لگے تو ہمارے لیے اسکا استعمال زیبا نہیں رہا) اور وہ عقل کن اور تن پرست کی شرم سے قصداً دیوانہ ہو گئے ہیں اور چلیانہ چلے گئے ہیں ایک اور مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ زبان حال یہ فرماتے ہیں کہ اسے شخص مجھے بلو اور کوڑے سے (جو حق الاظلم لگائے کہ کوڑے سے بنایا جاتا ہے) میرے سر اور کمر کو خوب مارا اور کچھ چون و چرا نہ کیا لگائے کہ کوڑے کے کوڑے سے جو کہ لگائے ہی کا کٹر ہے (فائدہ افاقا) ولی محمد بن بھیات روحانی یون زندہ ہو جاؤں جس طرح قتل ہوئی یعنی عا میں نام شخص جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں مارا گیا تھا۔ گلے کے ٹکڑے کے ماتے سے بھیات جسمانی زندہ ہوا تھا اور میں اس گلے کے ٹکڑے کے ٹکڑے یعنی کوڑے سے یوں ہی خوش ہوں جس طرح وہ قتل چا اس گلے کے ٹکڑے کے مارنے سے زندہ ہوا تھا جو امر موسیٰ علیہ السلام نے کئی تھی خوش ہوا تھا اور دم کا دے صدمہ سے یوں زندہ ہو گیا تھا جس طرح تانا کی میل سے زرخا نفس بجا تھے اور وہ باوجود مقتول ہونے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا اسرار کھڑے تھے اور غنی جماعت بنایا تھا اور صادق صادق کہہ یا تھا کہ مجھے اس جماعت نے مارا ہے اور انہیں نے اس فتنہ کا بیج بویا ہے جب تم کو یہ معلوم ہو گیا تو اب مجھ کو جب یہ جسم قتل ہو جاتا ہے اور خواہشات نفسانیہ فنا ہو جاتی ہیں تو ایک اسرار دان ہستی یعنی روح زندہ ہوتی ہے اور جان زندہ ہو کر بہشت و نار کو دیتی ہے اور بہت سے اسرار آسمیہ پر مطلع ہوتی ہے اور قائلین انسان شیطانی کا پردہ فاش کرتی اور کمر و قریب کے حال کی حقیقت آشکار کر دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ طرین معرفت الہی کے لیے گاؤ تن کا رنج کرنا یعنی خواہشات نفسانیہ کا فکا کرنا شرط ہے تاکہ اسکے دم کے صدمہ سے جان ہوش میں آئے پس تم اس گاؤ نفس کو چھوڑ کر و تاکہ روح مضمحل زندہ اور ہوشیار ہو خیر اس بات کی کو کوئی حد نہایت ہی نہیں اچھا اب ذوالنون علیہ الرحمہ

کا قصہ لکھ مریدوں کے سامنے۔

شرح شیری

مریدوں کا سمجھ جانا کہ ذوالنور دیا نہ نہیں ہیں اور قصداً ایسا کیا ہے

چنانکہ الخ یعنی جبکہ حضرت ذوالنون مصری قید خانہ کی طرف پاؤں میں بیری ڈال کر خوش خوش چلے نوافس کی وجہ سے دوست سرور ساتھ رکھے ہوئے ہر طرف سے ان کے پیچھے کو قید خانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے پاس لئے یعنی سب کو کھانا کھانے کا کہا کہ اب کامل اجل دیا نہ ہو گیا۔

دوستان الخ یعنی دوست ذوالنور کے قصہ میں قید خانہ کی طرف چلے اور میں رائے رائے لگے مطلب یہ کہ جب سب لوگ چلے تو میں ملے نئی کرنے لگے کہ آخر اس جنون کی کیا وجہ ہے آخر میں سے ایک نے یہ بھی کہا کہ۔

کائنات الخ یعنی دین کہنے لگے کہ یہ شاید قصداً کرتے ہیں یا کوئی حکمت (عناویدی) ہے اس لیے کہ وہ تو اس الہ میں قبلہ ہیں اور ایک نشانی ہیں مطلب یہ کہ با تو انھوں نے ایسا خود کیا ہے یا خدا تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو کہ انکو اس طرح کر دیا جو اس لیے کہ وہ تو راجح تین آیتیں آیات اشد ہیں تو انکو ایسا مرض نہ لاق جو تا ضرورتیں کوئی بھید ہو۔

دور باد الخ انکی عقل سے جو کہ مثل دریا کے ہے یہ بات دور ہو کر انہر جنون حاکم ہو جاوے مطلب یہ کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے حضرات اور مجنون ہو جاویں۔

خاش الخ یعنی حاش شہادت کے کمال سے کہ بیماری کا برائے چاند کو بھیاوے مطلب یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ان کے کائنات کو مرض پوشیدہ کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں اور یہ سب امور وجہ غایت عقیدت ہیں ورنہ مرض کا آسان مانع کمال ہرگز نہیں آوڑ شرم الخ یعنی وہ عوام کی شرم کی وجہ سے گھر میں چلے گئے ہیں اور عقلا (ظاہری) کی شرم سے دیوانہ ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ چونکہ عوام کا جو امیہ زیادہ ہوتا تھا اس لیے وہ قید خانہ میں چلے گئے ہیں اور چونکہ عقلا ظاہر پرست دنیا دار اور دنیا ملک فی الدنیا ہوتے ہیں اس لیے انکو ایسی عقل سے شرم آئی اور وہ اس عقل کو چھوڑ کر دیوانہ ہو گئے ہیں۔

اور عار الخ یعنی وہ اس کند قتل اور تر پرست کی عاری وجہ سے قصداً (قید خانہ میں) گئے ہیں اور دیوانہ ہو گئے ہیں اور وہ بزبان حال فرماتے ہیں۔

کہ تہ بندریم الخ یعنی تم مجھے مضبوط باندھ دو اور کوٹے سے میرے سر او لٹھ کو بنو اور اسکی کھوج مت کرو کہ میں یہ کسو جہ کہ باہر میں مطلب یہ کہ جب طرح ان لوگوں نے بیخ بقرہ میں کھوج کر حید کی تھی تم ہرگز مت کرو۔ بلکہ مجاہدہ و ریاضت شریعہ لڑو پھر اس کے آثار خود مرتب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ۔

تا زخم الخ یعنی تاکہ اس زخم سخت سے مجھے حیات نصیب ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گائے کے مقتول کو حیات میں نہ ہوئی تھی اے نکات مطلب یہ کہ جب طرح اس مقتول کو گائے کی بوٹی لگا دیے سے حیات حاصل ہو گئی تھی یہی طرح ان مجاہدین و ریاضات سے روح کو حیات حاصل ہو جاوے گی۔

تا زخم الخ یعنی تاکہ گائے کے زخم سخت سے میں خوش ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے گائے کے مقتول کی طرح خوش ہوں۔

اصنافہ ابھی ملا بہت ہے یعنی وہ گائے کو موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے لائی گئی تھی اور وہ مقتول ہو کر اسکی بوٹی لگائیے زندہ ہوا تھا

اس طرح میں بھی زندہ ہو جاؤں اور حیات روحی مجھے بھی حاصل ہو۔

زمزمہ الخ یعنی وہ مقتول گلے کی پیچ کے زخم سے زندہ ہو گیا جیسا کہ تانا کیما سے خالص سونا ہو جاتا ہے۔

لشکر الخ یعنی مقتول کو دلاور سارے اسرار کھدیے اور اس گروہ خوشخوار کو ظاہر کر دیا۔ اور بتا دیا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے۔

گفت الخ یعنی ظاہر طور پر کہہ دیا کہ اس جماعت نے نہایہ اور اس ظلم کا بیج انھوں نے بویا ہے پس اس طرح جب یہی منہ ہو جاتی ہے تو ہر سب علوم ظاہر ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ الخ یعنی جیکہ جسم کران فنا ہو جائے گا تو اسرار کی ہستی زندہ ہو جاوے گی مطلب یہ کہ اسی طرح جب یہی ظاہری فنا ہوگی تا کے بعد بقا و باری حاصل ہو گا اور علوم و حقائق و معارف سب کھلا دیں گے۔

جان الخ یعنی اسکی جان دوزخ اور جنت کو کچھ لگی اور پھر تمام اسرار کو جان لیگی مطلب یہ کہ اوپر حقائق اشیاء بالکل منکشف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ علوم و معارف کو بالکل بے رکاوٹ بیان کرتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ مینی اندر خود علوم خدا

بے کتاب و بی معیار و اوستا۔

و انما الخ یعنی وہ خونی دلو کو ظاہر کر کے دکھلا دیتا ہے اور دھوکہ اور جال اور خدشہ کو بالکل صاف دکھلا دیتا ہے مطلب یہ کہ شیطاں کے انھیں کے دھوکہ کو کھاد کید و فتنہ خوب جانتا ہے اور راستے بچنے کے طریقوں سے خوب بھی طرح واقف ہوتا ہے۔

گاؤ الخ یعنی ماہ (حق) میں گلے کا مارا اور انا شرط پر تاکا و سکی بوٹی سے جان کو افاقہ حاصل ہو۔ مطلب یہ کہ راہ حق میں یہی کو فنا کر دینا شرط ہے کہ اس سے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ۔

گاؤ الخ یعنی اپنے نفس کی گلے کو بہت جلدی مار دے تاکہ نفی خفی پوش کے ساتھ زندہ ہو جائے حاصل یہ ہو گا اس ہی ظاہر و مہم کو فنا کر دے تب تمھاری صبح کے اندر تانگی اور حیات پیدا ہوگی ماہ قرب حق حاصل ہو گا۔ اب فرماتے ہیں کہ۔

ایشن الخ یعنی اس بات کا تو مقطع اور استہانت و دھونڈو یہ تو کبھی بھی ختم نہوگی پس اسکو بہن تک پہنچے دو ذوالنون کا حال مریدوں کے ساتھ کہو اب کے پھر جمع ہے فقہ کی طوف۔

شرح جیبی

ارجع بحکایت ذوالنون مصری رح

بانگ برزد سے کیا نید اقوا
بہر شش آمدیم اینجا بجان
این چه بہتانت بر عفت جنون
چون شود عفتا شستہ از غراب
ما جسا نیم با ما این کن
یا برو و شش و غل مجور کرد
اے کہ بحر علم و عقلی اسجب

چون رسیدند آن فقر نزدیک او
با ادب گفتند ما از دوستان
چونی اے دریائے عقل و فنون
دود گلشن کے رسد در آفتاب
و امیر از مابیان کن این سخن
مرحمان را نشاید دور کرد
راز را اندر مہمان نہ با محب

راز را اندر میان اور طہا ماحب صادق و دختہ ایم	روکن درابر ہستی مہا در دو عالم دل بتو پرستہ ایم
راز را از دوستان نہان کن	در میان نہ راز و قصد جان کن

جب وہ لوگ ادیکے قریب پہنچے تو انھوں نے لگا لگا کر اسے کہہ کون ہو عجلہ رہو سب نے باب عرض کیا کہ ہم حضور کے
ہیں اور میان و دل پرش حال کے لیے حاضر ہوئے ہیں اسے درپائے عقل اور اسے ذوق و فنون آپ کی کیا حالت ہے اور
آپ کی عقل پر جنون کا ہرمان کیسا ہے ہستان ہم نے اسے کہا کہ آپ کی عقل آفتاب ہے اور جنون دودھن اور آپ کی
عقل عتقا ہے جنون ایک کو ہلا دو دھن بھی کہیں آفتاب تک پہنچتا ہے اور عتقا بھی کہیں کہے سے مغلوب ہوا ہے
آپ ہم سے مہل بات بیان کر دیجیے چھپائیے نہیں ہم مخلص ہیں ہمارے ساتھ آیا کرنا سب نہیں نہ عیون کو دور کرنا
ہے اور نہ پردہ داری سے انکو مجور کرنا زیبیلے راز کو محبت سے ظاہر کر دیجیے آپ تو خود مجرم عقل ہیں آپ کو سمجھائیے
کیا بات ہے آپ ہماری بات مان لیجیے حضور والا ہم بالحق عرض کرتے ہیں کہ ہم سے راز کہہ دیجیے اور اسے ماہر و شایرین
مغیرہ چھپائیے اور اپنی حالت کو ہم سے مخفی نہ کیجیے ہم محب صادق ہیں ہمارا دل آپ کی اس تکلیف سے مجروح ہے۔ دو ذوق عالم میں
آپ کے سوا کسی سے ہم کو تعلق نہیں کہ افشا کا اندیشہ جو ہم دوستوں سے راز نہ چھپائیے اور بتلا دیجیے کہ در نہ ہماری جان
جاتی رہتی آپ چھپا کر ہماری جان کے درپے نہ رہیے۔

چونکہ ذوالنون ابن سخن نشان ندید فکش آغازید و دشنام از گراف	حز طریق امتحان مخلص ندید گفت آو دو اہنگانہ زے وقاف
برہمد و سنگ پران کرد و خوب مقتہ خندید و جذبا نید	جملہ گان بگرختند راز ہم کو گفت بادش این یاران نگر
دوستان بین کو نشان دوستان کے گران کرد و زنج دوست دوست	دوستان رانچ باشد ہمچو جان رین و مغر دوستی اور راخو پرست
نشان دوستی شد سرخوشی دوست ہجو زربلا چون آتش است	در بلا و محنت و آفت ششی زر خالص در دل آتش خوش است

جب ذوالنون علیہ الرحمۃ نے اسی یہ باتیں سیں اور سب کو مقبول پایا تو بجز امتحان کے اور کوئی صورت رہائی کی نہ پائی
لہذا امتحان شروع کیا اور ہر بھلا کتا اور دیوانہ کی طرح زرق بن بن یعنی بے معنی لفاظی کے شروع کیے اسی وقت
انہیں کیا بلکہ اونکے اور چہرے پھینکنے لگے اور دھڑا جلا تا شروع کیا ناؤ کے خون سے سب کے سب بھاگ گئے۔ اس پر ذوالنون ایک
تہنید لگایا اور سر ہلا کر کہا کہ ان یاروں کی ڈینگ ملاحظہ کیجیے اور ان دوستوں کو دیکھیے۔ اسے دوستوں کا وہ نام و نشان بھی
کہیں نہیں (صادق الصدیق و کات الیمیا و معاہد لا یوجدان) فدع نقیب الھمدل دوستوں کو تو تکلیف جان کی طرح
مضطرب ہوتی ہے۔ دوست کی طرف سے جو تکلیف پہنچے بھلا دوست کہیں اور سکو گران اور ناگوار سمجھتا ہے ہرگز نہیں بلکہ دوستی
میں قویٰ ہی اہل شے ہے اور دوستی تو بجز ایک دوست کے ہے کیا دوستی کی علامت یہ نہیں کہ رنج اور تکلیف اور مصیبت
اور کسی میں خوش رہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ دوست کو سونا سمجھو اور مصیبت کو لنگ سونا تو لگ ہی میں خوش ہوتا ہے

اور آگ ہی سے اپنے جوہر کو ظاہر کرتا ہے۔

تشریح شصت و نهمی

ذوالنون رحمہ اللہ اور مریدوں کی حکایت کی طرف رجوع کرنا

قول الہی یعنی جبکہ وہ جماعت (جو کہ عیادت کو ملے تھے) لنگے پاس پہنچے تو انھوں نے بآواز کمالہ کے تم کون ہو ہو۔
 ادا دے، اظہر یعنی انھوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم خادموں ہیں سے این اسجا کہ آپ کو جان و دل سے پوچھنے کو آئے ہیں۔
 جوئی نام یعنی اے عقل ذوقوں کے دریا آپ کی فصل پر یہ جنوں کا بہتان کیسا ہے۔

سوارک جنوں سے کب مغلوب ہو سکتی ہے اور اسکو وہاں تک کب سائی ہو سکتی ہے۔

و انکار لہذا معنی ہم سے پوشیدہ مت کرو اس بات کو بیان کر دو ہم تو محب ہیں ہم سے ایسا مت کرو کہ چھپا نہ ہو۔
مخبرانِ اعلیٰ یعنی دوستوں کو تو دور نہ کرنا چاہیے یا نہ پوشی اور نہ ہٹو کہے الگ نہ کرنا چاہیے۔

اور ایسے ہی دوست سے راز کو بیان کر دیجیے۔ دہ کہ آپ علم عقل کے دریا میں ہماری اس عرض کی قبول فرمائیے اور اپنی حالت کو بیان کر دیجیے۔

آزاد اندر الخ یعنی لاز کو در میان میں لاؤ اے بادشاہ اور مغز کو ایر میں پوشیدہ مت کرو اے چاند مطلب یہ کہ اپنے بازو ہم سے پوشیدہ مت کرو۔ بلکہ ظاہر کر دو۔

ما محمد بن ابی بکر (یعنی ہم تو آپ کے) محبوب صادق اور عدل خستہ بین اور دونوں عالم میں مل کو آپ سے متعلق کر دیا اور پھر آپ اس راہ کو ہم سے پوشیدہ کرتے ہیں۔

ملا کر لے لی۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں آئی۔ اور اپنے شوهر کو بتایا کہ میں نے ایک بڑی چیز دیکھی ہے۔
وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔

نوٹ کیا کہ اگرچہ حضرت ذوالنونؒ نے اول سے یہ باتیں نہیں تو پھر محققان کے طریقہ کے کسی میں چھٹکارا نہ دیکھا یعنی انھوں نے یہ لیا کہ اس کا امتحان تو تو معلوم ہو گا کہ کون اپنے دعوے میں صادق برادر کون کا ذیباہر اور وہ امتحان یہ لیا کہ۔

فحش الخ یعنی اوصیوں نے فضول طریقہ سے برا بھلا کہنا شروع کیا اور دیوانوں کی طرح ابے تپے کہنے لگے نہ وفات سے مراد ہے فضول ولا یعنی یا مین۔

حضرت حمید الرحمن عفی عنہ اور تھراور لکڑیاں چینی تو سب سے پہلے کے خوشحال تھے اور یہ لکڑی وغیرہ جو چینی کی دھڑ

مفتی احمد یعنی ہنسکر فقیر لگایا اور سر ملایا اور کسی درد و غم سے کہا کہ ان کو دوستوں کو دیکھنا کہ دنیا سی باتیں جگہ جگہ ہیں۔
 وستان اطمینانی دروازہ دوستوں کو دیکھنا کہ ان کو دوستوں کی نشانی اس لیے کہ دوستوں کو کہیں جان سے پہنچ کر رہے۔

یہ دوست کی شرط اور اس کا مقصد کیا ہے کہ دوست کی تکلیف و پزیر کرین تو اس کو وہ تکلیف تکلیف ہی معلوم ہوگی تاکہ فرماتے ہیں کہ

نکلتے تھے یعنی کیا دوستی کی نشانی بلا میں اور محنت میں اور آفت کشی میں خوش رہنا نہیں ہے یعنی ضرور خوش رہنا چاہیے۔
دوستی اور دوستی دوست تو سوسے کی طرح ہے اور بلا آگ کی طرح ہے تو آتش ہی کے اندر خوش ہو ہی طرح
دوست کو بھی مصائب میں رہنی اور خوش رہنا ضروری ہے آگے اسی پر حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان فرماتے
ہیں کہ دیکھو ادا کو آقا کے ہاتھ سے کرو آخر روز ملاؤ انھوں نے اس کو بھی رحمت سے کھایا بس طرح اگر چشتی کی کی طرح نکلا ہر
کوئی گفت پر پہنچے تو اس میں بھی راضی رہنا ضروری ہے۔

شرح حبیبی

احتمال کردن خواجہ زیرکی لقمان راضی اللہ تعالیٰ عنہ

روز و شب در بندگی چالاک بود
بہترش دیدے ز فرزند ان خویش
بندہ بود و از ہوا آزادہ بود
چہے از بخشش زمین و دوست کن
کہ چنین گوئے مر ازین برتر
وان دو بر تو حاکمانست و امیر
گفت آن یک خشم و دیگر غیبت
بر مہر خورشید نورش بار غمت
ہستی اندر دیکہ ہستی را عدوت
در حقیقت بندہ لقمان خواجہ اش
در نظر شان جو ہرے کم از خشمست
نام و ننگ عقل شان از آدم شد
در قبل گویند گو از عامہ است
نور باید تا بود جاسوس زہد
تا شناسد مرد را بے فعل و قول
نقد او بیند نہ باشد بند نقل
در جہان جان جو اسیر القلوب
پیش شان مشکوف باشد تر حال
کہ شود پوشیدہ آن بر عقل باز
سر مخلوقات چہ بود پیش او
بر زمین رفتن چہ دشواریش بود

نہ کہ لقمان را کہ بندہ پاک بود
خواجہ اش میداشتی در کاوش
زانکہ لقمان گرچہ بندہ زادہ بود
گفت شاہی شہنشاہ را اندر سخن
گفت اے شہ شہر مناید مر ترا
من دو بندہ دارم و ایشان حقیر
گفت شہ آن دو چہ اندازین داشت
شاہ آن کو ز شاہی فارغ است
مخبران دارد کہ مخزن عار و ست
خواجہ لقمان نظر خواجہ و کش
در جہان و از گو نہ زمین نیست
مر بآبان را مفاہزہ نام شد
یک گمرہ را خود معرف جلدست
یک گمرہ را ظاہر ساکوس زہد
نور باید پاک از تقلید و غول
در رود در قلب و از راہ عقل
بندگان خاص سلام الغیوب
در درون دل در آید چون خیال
در تن کنشک چہ بود برگ و ساز
آنکہ واقف گشت بر اسرار ہو
آنکہ برا فلک رفتارش بود

در کف داند و کاهن گشت موم
 بود لقمان بنده شکل و خواجه
 چون رود خواجه بجای تاشناس
 آوید و بشد جاهاے آن غلام
 در پیش چون بندگان در نشود
 گوید اے بنده تور و صد شین
 تو در شتی کن مراد شنام ده
 ترک خدمت خدمت تو دگشتم
 خواجگان این بندگی کرده اند
 چشم پر بودند و سیر از خواجگی
 این غلامان بوابر عکس این
 آید از خواجه زره افکنندگی
 پس از آن عالم بدین عالم چنان
 خواجه لقمان بر احوال بنان
 راز می دانست خوش میر اندر
 مرد را آزاد کرده از سخت
 زانکه لقمان را مراد این بود تا
 چه عجب که سر زبده بنیان کنی
 کار بنیان کن تو از چشمان خود
 خویش را تسلیم کن بردار خود
 می بیند ایون بگردم منند
 وقت مرگ از رخ او را می دارند
 چون بهر فکرے که دل خواهی ببرد
 پس بدان مشغول شو کان بهر است
 عسر چه اندیشے و تحلیلهائی
 بار باز رگان چو در آب افتد
 لشتی مالش بغرقاب افتد
 چونکه چیزے فوت خواهد شد در آب
 نقد ایمان را بطاعت گوشت دار

موم چهر بود در کف او اے ظالم
 بندگی بر ظالم برش دیباجه
 بر غلام خویش پوشاند لباس
 مرغ غلام خویش را سازد امام
 تائب باید روئے اگر شود
 من تکریم کشتن چون بندگین
 مر مر از تو هیچ تو قیرے منه
 تا بغیرت تخم حلیت کاشتم
 تا گمان آید که اینها برده اند
 کارها را کرده اند آما دگی
 خویشتن نموده خواججه قل و جان
 ناید از بند و بغیر از بندگی
 بقیه تنها هست بر عکس این بدان
 بود واقف دیده بود از غیظ نشان
 از برای مصلحت کن راهبر
 لیک خوشنودی لقمان بخت
 کس ندانند سران شرفا
 این عجب که سر زبده بنیان کنی
 تا بود کارت سلیم از چشم بد
 و انکه از خودے ز خود پیوسته بندد
 تا که پیکان از تنشش بیرون کنند
 او بدان مشغول شد جان بے برند
 از تو چیزے در نهان خواهند برد
 تا ز تو چیزے بردگان کمتر است
 بے در آید دزد از آن سو گامینی
 دست اندر کاله بهتر میزند
 عسر چه نازل تر بد را افکند
 ترک کمتر گیر و بهتر را بیاب
 تا ز روئے حق نگر دی مشر مسار

چونکہ نقد را نگهدارے کنی | حصص و عقلت را برد و بدی

ظاہر شدن فضل و بزرگی لقمان پیش امتحان کنندگان

خواجہ لقمان چون لقمان پراشناخت
ہر طعائے کا ویدندے بوسے
تا کہ لقمان دست سوئے آن برد
سوراو خوردے و شور اچھتے
و رنجور دے بے دل و بے اشتہا
حضر بزرہ آوردہ بودند امنان
گفت خواجہ با غلامے کاے فلان
چونکہ لقمان آید و پیش نشست
چون برید و داد او را یک برین
از خویشے کہ خورداد او را دوم
ماند شے گفت این بر اسن خورم
او چنان بخش مخور دکزدوق او
چون بخورد او تلخیش آش فروخت
ساعتے بخورد شد از تلخی ان
نوش چون کردی تو چندین زہرا
ایچہ صبر است این صبور علی از چہ صحت
چون بنیاد دے بہانہ و محبت
گفت من از دست نعمت بخش تو
مشہم آید کہ یکے تلخ از گفت
چون ہمہ اجزاء ایم از انعام تو
گر ز یک تلخی کنم فکر یا دوداد
لذت دست شکر بخش تو داشت
از محبت تلخیا شیرین شود
از محبت در با صافی شود
از محبت خار با گل مے شود
وز محبت دار سختے مے شود

بندہ بود او را ذبا و عشق باخت
کس سوئے لقمان فرستائے ز پے
قاصد آتا خواجہ پس خوردش خورد
ہر طعائے کو بخوردے ریختے
این بود پوسکتے بے فہتا
لیک غائب بود لقمان از زمان
زود رو فرزند لقمان را بخوان
خواجہ پس بکرفت سیکینہ بدت
ہمچو شکر خوردش و چون نکین
تار سیدان کہ جہان ہمدیم
تا چہ شیرین خبر بزرہ اسن بگرم
طبعاً شد ششتم و لقمہ جو
ہم زبان کہ د آہ ہم خلق سوخت
بعد از ان گفتش کہ جان جان
لطف چون انگاشتی این ہر را
یا مگر پیش تو این جانت عدوا
کہ مرا عذریست بس کن ساعتے
خوردہ ام چند آنکہ از مشہم دو تو
می نہ نوشتم اے تو صاحب معرفت
رستہ اند و عنبرق دانہ و دام تو
خاک صدرہ ہر سر از جام باد
اندرین بطیخ تلخی کے گذشت
از محبت مسہا ز رے بشود
وز محبت درد ہاشانی شود
وز محبت سر کہ با مل میشود
وز محبت بار بختے مے شود

از محبت سجن گلشن مے شود	بے محبت روضہ گلشن مے شود
از محبت نار نوز مے شود	وز محبت دیو حور مے شود
وز محبت سنگ روغن مے شود	بے محبت موم آہن مے شود
از محبت خزن شادی مے شود	وز محبت غول ہادی مے شود
از محبت نیش نوشی مے شود	وز محبت شیر موختی مے شود
از محبت سقم محبت مے شود	وز محبت قہر رحمت مے شود
از محبت خار مگوسن مے شود	وز محبت خانہ روشن مے شود
از محبت مردہ زندہ مے شود	وز محبت شاہ بندہ مے شود

ایا یہ واقعہ غلط ہے کہ حضرت لقمان کو جو بعض غلام تھے اور دن رات اطاعت میں مگر بہتے تھے انکا آقا محبوب رکھتا تھا اور اپنی اولاد سے اچھا سمجھتا تھا جسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت لقمان اگرچہ غلام زادہ تھے اور اسلئے خود بھی غلام تھے لیکن پہلے انسانی سے آزاد تھے۔ اسلئے حقیقت میں آقا تھے کہ بظاہر غلام تھے اسکے مناسب ایک حکایت بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے اسکی تصدیق ہو جاوے کسی بادشاہ نے کسی بزرگ سے اثناء گفتگو میں کہا کہ آپ کچھ عجیبے طریقے ان بزرگ فرمایا کہ بادشاہ نے شرم نہیں آتی کہ مجھ سے ایسا کہتا ہے میرے دو غلام ہیں اور وہ بھی نہایت حقیر اور دونوں مجھ حکومت کرتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے یا آپ نے میری سخت توبہ کی (ترجیمہ اول راجع بسوئے نوحہ زلیہ بالا) ہے اور ترجمہ دوم راجع بسوئے نوحہ زلیہ بالذال) وہ کہتے دو غلام ہیں جو مجھ پر حکومت کرتے ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ دو غلام ہیں ایک غصہ دوسری شہوت کہ تو انکا حکوم ہے اور یہ میرے حکوم ہیں واقعی بات یہ ہے کہ بادشاہ اہل تین وہی ہے جسے بادشاہ کی پرواہ نہیں ایسے شخص کا تو آفتاب و مہتاب پر چمکتا ہے یعنی وہ اسقدر عظیم الشان ہے کہ آفتاب و مہتاب کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے یا یہ کہ یہ بھی اسکے نور سے منور یعنی اسکے فیض سے مستفیض ہیں اصل میں خزانہ اسکی پاس ہے جو خزانہ سے ہار و رنگ لگتا ہو اور ہستی وہی رکھتا ہے جو ہستی کا دشمن ہے اور اسکی نظر صرف ایک ہستی یعنی حق سبحانہ پر پڑی ہے جب حالت یہ ہے تو معلوم ہو کہ حضرت لقمان کے آقا کو بظاہر آقا تھے مگر حقیقت میں وہ غلام تھے اور حضرت لقمان کے آقا۔ اس الٹی ٹکری میں ایسا بہت ہے کہ آقا غلام ہے اور غلام آقا۔ اور موتی خس سے بھی زیادہ ہے حقیقت کھا جاتا ہے اور خس موتی سے زیادہ بیش بہا ان اور مدھی عقل والوں نے چیل میدان کا نام مفازہ (جلے کا مانی) رکھا ہے حالانکہ جلے ناکامی ہے اور نام و رنگ انکی عقلوں کا جال ہو گیا ہے حالانکہ عقل انکو رد کرتی ہے۔ اور ان میں گرفتار ہونے سے آتی ہے بعض انقلابات تو یہ تھے اور جن میں ہیں کہ کچھ لوگ آدمی کو لباس سے پہچانتے ہیں اور اگر کسی اچھے شخص کو قبا پہنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں معمولی آدمی ہے حالانکہ یہ روش بالکل غلط ہے اور کچھ لوگوں کو ظاہری مگر زہر معلوم ہوتا ہے پس وہ جسکو دیکھتے ہیں کہ رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے جو بیچ کھٹکھٹاتا ہے اسکو سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے اسوقت وہ بھی تغیر کیا اب زندہ اور پاگل کو بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا کے وقت تک تو حالت غلبہ تھی کہ صورت ظاہری کی مددگی موجب دھوکھا تھی اب زشتی صورت ظاہری موجب دھوکھا ہو گئی ہے) سو یہ طریق بھی غلط ہے بلکہ صحیح طریق اسکا نور قلب ہے۔ اس سے زہر کا پتہ چلتا ہے۔ تو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تقلید اور تجاویز جن احد سے پاک صاف ہو ورنہ

آئی آفرینش میں دھوکا دلی جب ایسا نور ہوگا تو پھر افعال دیکھنے کی ضرورت ہوگی گو افعال واقع میں اچھے ہی ہونگے اور نہ کیے گئے ہونگے کی ضرورت ہوگی بلکہ خود اہل حالت معلوم ہو جاوے گی ایسا شخص اپنے نور فرار سے کذب سے براہ عقل زاہد کے دن میں پہنچ جاتا ہے اور نقدی کو خود دیکھ لیتا ہے اوسکو اسکی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بتلے کہ بان یہ اچھا شخص ہے کیونکہ ہر حق سبحانہ علام الغیہ کے بندگان خاص جو بسن انقلاب ہیں اور حق سبحانہ نے اپنی غیب دانی کا کچھ قصہ لکھ بھی عطا کیا ہے کہ یہ باعلام حق سبحانہ ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو معلوم کر لیتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ صفت خدائی اختیار کی ہے نہ دائمی نہ ہر شے کے فائدے سے بلکہ جس چیز کو حق سبحانہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اوسکو معلوم کر دیتے ہیں اسلئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ خیال کی طرح دل میں کس جاتے ہیں اور اپنے چھپی ہوئی حالت کشف ہو جاتی ہے کیونکہ نبوی شہباز ہیں اور دیگر لوگ غیر لکھنؤ کے گھر یا کسے جسم میں کوئسا ساز و سامان ہوتا ہے جو باز سے مخفی رہ سکے ملکہ وہ تو یہ بھی اذکر بس بچہ دیکھ لیتا ہے یعنی جب حق سبحانہ اکل مطلع کرنا چاہیں اسوقت یہ حالت ہوتی ہے نہ کہ ہر وقت کیونکہ جب بادشاہ باز کو خیر ملے کہ شکار اسلحا کرے تلے سے تیری وہ دیکھتا ہے بات یہ ہے کہ جو شخص حق سبحانہ کے اسرار پر باعلام الہی مطلع ہو چکا ہے اسلئے سارے مخلوق کے اسرار کیا چیز ہیں بچہ دیکھ لیتا ہے کیونکہ باعلام حق معلوم نہیں ہو سکتے اور جو شخص آسمان پر چلتا ہے اسلئے اسرار کو معلوم کر رہا ہے اسلئے زمین پر چلتا یعنی سفلیات کے اسرار معلوم کرنا اوسنی بڑی بات ہے عرب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا ہوا ہو گیا تو پھر اسلئے ہاتھ میں موم کی کیا حقیقت ہے جبکہ اس عالم کا اندھا ہونا معلوم ہو گیا تو سمجھو کہ لقمان کو بصوت غلام تھے مگر فی حقیقت خواجہ تھے غلامی انکی ظاہر برعکس عنوان تھی تم اسکو مستعد نہ سمجھنا کہ ایک غلام خراجہ اور آقا کو نہ کر سکتا ہے اسلئے کہ ہم اسکو ایک ایسی مثال سے سمجھتے ہیں جس سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاوے گی وہ یہ ہے کہ کوئی آقا کسی دینی جگہ جاتا ہے اور اپنے کوچیان مصلحت سمجھتا ہے تو اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا دیتا ہے اور خود اس غلام کے کپڑے پہن لیتا ہے اور اسکو اپنے آگے کر لیتا ہے اور خود اسکے پیچھے غلاموں کی طرح چلتا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ لے اوسلوقت فوت ہو جاتا ہے جب کہیں بیٹھنے کی نوبت آتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ صد نشین تو ہو میں ادنی غلام کی طرح تیری جوتیان کو چھانچنے کی ضرورت ہو تو وہ مجھ پرستی بھی کرنا بڑا بھلا بھی گستاخ اور میری کچھ بھی عزت نہ کرنا میری یہ ہی خدمت ہے کہ تو میری خدمت کرے بلکہ مجھے خدمت لے تاکہ اس مسافرت کی حالت میں میری تدبیر کا اگر ہو جبکہ یہ پشاور ہے تو سمجھ لو کہ ان حضرات نے بھی یوں ہی غلاموں کی بن تاکہ لوگ انکی حالت پر مطلع نہ ہو سکیں اور سمجھیں کہ یہ تو غلام ہیں انکو سرداری کی ضرورت نہیں اور اس سے تو یہ باطل ہے طبع اور شہر میں بلکہ انکو تو کام کی ضرورت ہے اور کام اس سے نکلتا ہے لہذا یہ روش اختیار کی اب اسلئے غلام ہو کر آقا ہوتے ہیں کچھ بھی استعداد نہ رہا انکی حالت تو سن چکے کہ یہ خواجہ ہو کر غلام ہیں اب اہل ہوا کی حالت سنئے یہ حقیقت ہیں غلام ہوا میں اور اپنے کو اہل اشد کا جو کہ سراپا عقل اور سر ہر جان ہیں آقا سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی حقیقتہ آقا ہوتے ہیں اور کام عمر و سکنت ہوتی ہے کیونکہ وہ حق سبحانہ کے چمے بندے ہوتے ہیں اور بندہ کا کام بندگی اور تدبیل ہے نہ شہر و غریب میں انکی ضرورت ہی خود دلیل ہے کہ یہ آقا نہیں بلکہ غلام ہوا ہیں اس عالم سے لیکر اس عالم تک ایسی قسم کی مخلوس ہیں جن میں ہیں لہذا تم کو انکا سمجھنا چاہیے الغرض لقمان فی الحقیقتہ آقا تھے اور انکے آقا غلام اور انکے آقا بھی اسکو سمجھتے تھے کیونکہ وہ انکی کوئی نشانی مقبولیت کے دیکھ چکے تھے اسلئے انکو راز نہانی معلوم ہو گیا تھا جو کہ راز سے واقف تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں لقمان کی مصلحت ہو اسلئے خوشی حکومت کر رہے تھے ورنہ وہ کو کبھی کے انکو آزاد کر دے ہوتے مگر چونکہ خوشنودی

لقمان نظر فرمائی کہ چونکہ خود ان ہی کا مقصد یہ تھا کہ اس غلام کے پردہ بین میری حالت مخفی رہے اور کسی پر ظاہر نہ ہو اس لیے وہ
ایسا نہیں کرتے تھے اور یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کہ تم یرون اور ناپاہوں سے اپنی حالت چھپاؤ بڑی بات یہ ہے کہ
اپنے سبھی چھپاؤ اور یوں کام کرو کہ خود اپنی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے اور خود بینی نہ پیدا ہو تاکہ تمہیں اپنی نظر نہ ہو جاوے
اور خود بینی میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاوے کسی خود بینی کو جسے کو حق سبحانہ کے حوالہ کر دو اور اسے کو بالکل فنا کر دو۔ اور پوری
مزدوری نہ لے۔ اور خود اپنے ہی سے خودی کو چھوڑ کر کچھ لالہ لالہ یعنی دولت الہی حاصل کرو فانی اس لیے ضرورت ہے کہ میں
خودی سے غافل ہو کر حق سبحانہ کو مطلق نظر بنایا جاتا ہے اور خصائص غرورہ کے ازالہ کے لیے اسکی شدید ضرورت ہے اس
مضمون کو ہم تمہیں مختار مشاہدہ سے سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ اور خوب ذہن نشین ہو جاوے و دیکھو
غری آدمی کو ایفون دیتے ہیں تاکہ وہ بیہوش ہو جاوے اور خودی سے نکلیاوے تب پیکان نکالتے ہیں۔ موت کے وقت تک
کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مشغول ہو اور چالی نکال لین جب تم کسی خیال میں مل کو لگاتے ہو تو چپکے چپکے
تم سے اور خیالات نکال دیتے ہیں جب ہوا معلوم ہو گیا تو اب تمہیں چاہیے کہ ابھی شے میں مشغول ہو تاکہ تمہاری بری چیزیں
نکلیں یعنی حق سبحانہ سے لگاؤ اس سے تمہارے تمام ذوال دور ہو جائیے اگر نہ کورہ بالا نظر کافی نہ ہوں تو اور سند
تم جھڑت دہیان لگتے ہو اور جس چیز کو حاصل کرتے ہو چو راہ سے نہیں آتا بلکہ اس طرف سے آتے جھڑت سے تم غافل
ہوتے ہو نیز مرد اگر کمال جب سمجھ رہے ہیں کہ تاسے تو وہ اسی مال کو بچا نا چاہتا ہے جو بہتر ہو تے ہیں اور جب زیادہ دیکھو
سبب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اسکو ہلکا کر نیلے لے لکھنا چیزوں کو دور یا میں پھینکتا ہے جب یہ معلوم ہو چکا تو اب خیال کرو کہ
سب چیزیں تو تمہاری محفوظ نہیں رہ سکتیں سہ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دونوں میں خیال است و حال است جنوں
اور ان الدنیا والآخرۃ فیضان ان۔ غیبت احدی ہما سخطہ الاخری۔ تو انہیں سے بعض کو ڈوبنا ضرور ہے پس اس وقت تمہارا
فرض ہے کہ لکھنا اور چھوڑنا اور ہر صیاد کو لیلہ اور نقد ایمان کو بچا لینا کہ تمہیں خدا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ پس جب
تم ایمان کی حفاظت میں لگ جاؤ گے تو شیطان کا قابو اس پر چلے گا نہیں پس لامحالہ حرص و غفلت کو بچا لیا اور تم پاک
صاف ہو جاؤ گے خیر لقمان کے آقا نے لقمان کو بھیجا لیا تو اسکا بندہ اور عاشق ہو گیا۔ جو کھانا اس کے لیے لایا جاتا اسکو بڑا
لقمان کے نہ کھاتا بلکہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو کسی کو بھیج کر بلاتا تاکہ لقمان اس میں ہاتھ ڈالیں اور یہ انکا جھوٹا کھانا
اور مست ہوتا۔ اور جس کھانے کو لقمان نہ کھاتے اسکو پھینک دیتا پھینکنے میں غالباً یہ مصلحت ہے گی کہ انکے نہ کھانے سے ہر
مضر فی الدنیا یا فی الآخرۃ ہونیکا شبہ ہو جاتا ہو گا یا اس لیے کہ چونکہ مرغوب نہ تھا اس لیے انکو بھی اچھا نہ معلوم ہوتا تھا فاقہ
اعظم اور اگر بقرآن استقامت مضرۃ بالضرورت کبھی کھانا بھی تو نہایت بیدلی کے ساتھ اور بد دل خواہش سے جبراً فرما
کھاتا۔ دیکھو دونوں کا ملنا اسے کہتے ہیں جس میں ہر روز ترقی ہوتی ہے احتیاط بھی نہیں ہوتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
میں کہیں سے خرورہ آیا لیکن لقمان اس وقت موجود نہ تھے آقا نے کسی غلام سے اسکا نام لیکر کہا کہ دیکھ بہت جا بڑیا لقمان
تو بلا لا جب لقمان آئے اور اسے سامنے بیٹھے آقا نے پھری ہاتھ میں لی جب خرورہ کو حراش تو ایک پھانک او سمین سے
لقمان کو دی اور بخون نے اسکو شکر و شہد کی طرح مزے لیکر کھانا شروع کیا جب اسے دیکھا کہ یہ خرورہ انکو اچھا معلوم
ہوا اور انھوں نے نہایت مزے سے کھایا تو دوسری اور دوسری پھر تیسری دی۔ پھر چوتھی دی جسے کہ سرور فاشین ملا کہ
دورہ یوں ہی مزے لے لیکر کھاتے رہے۔ جب ایک پھانک باقی رہی تو آقا نے کہا یہ میں کھاتا ہوں دیکھو تو دوسری

یسا میٹھا ہے جو لعلمان کو اس درجہ مرغوب ہو اور وہ اس طرح مرہ لے لیکر کھاتا ہے کہ دو سرون کا بھی لچا تلبہ ہے جو بھی اسے
وہ قاش کھائی آگ ہی تو لگا دی۔ زبان میں بھی آبلہ پر گئے ملق بھی حل گیا تھوڑی دیر تو اسکی تلخی سے جو اس کی ہڈی تک
نہ پہنچے جب ذرا حواس درست ہوئے تو کہا کہ تم نے ایسے زہر کو اس قدر کیسے کھا لیا ہمارے تو ایک ہی قاش نے جو اس
بگاڑ دیے اور یہ تہمتیں لطف کیونکر معلوم ہوا۔ اور یہ مصر کیوں تھا اور اس محل کا کیا باعث تھا لیکن تم اپنی جان کے
دشمن تو نہیں بھائی اگر یہ کہتے شرم آتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تو کوئی یہاں نہ ہی کر دیا ہوتا کہ اس مجھے کچھ عذاب
اسلیے زیادہ نہیں کھا سکتا کچھ جھوٹ بھی نہ تھا انھوں نے جواب دیا کہ آپ کی نسبت بخش ہاتھ سے میں نے اتنا کھا لیا ہے کہ
شرم سے دوہرا دن مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے ایسے ہاتھ سے ایک مرتبہ تلخ شے نہ کھاؤں اور عند کر دو دن جبکہ میرے
تمام اجزاء آپ کے ہی انعام سے پیما ہوئے ہیں اور آپ کے دانہ دوام عنایت میں غرق ہوں اس پر بھی اگر ایک تلخی سے شکایت
کر دوں تو میرے تمام اجزاء و برسر و سونوں کی خاک پڑے یہ تو اس وقت ہے جبکہ تلخی محسوس ہو لیکن مجھے تو تلخی محسوس
ہی نہیں ہوئی اسلیے کہ آپ کے دست شکر بخش نے اس میں تلخی چھوڑ دی ہے کہ تلخی جو مجھے محسوس ہوتی لیکن اگر کوئی
نہ میٹھی معلوم ہوتی۔ حالانکہ محبت میں تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ قلب ماہیت کر دیتی ہے محبت سے کر دیتی چیزیں نہیں
ہو جاتی ہیں محبت سے تلبہ سونا بن جاتے ہیں محبت سے ٹھٹھا صاف شراب بن جاتی ہیں محبت سے بیمار یاں جاتی رہتی ہیں
محبت سے کلمے پھول ہو جاتے ہیں محبت سے سر کر شراب بن جاتی ہے محبت سے سولی تخت شاہی ہو جاتی ہے محبت سے
مضیبت خوش نصیبی ہو جاتی ہے محبت سے جیل خانہ باغ ہو جاتا ہے محبت کے بغیر باغ بیمار ہو جاتا ہے محبت سے آگ
نور بن جاتی ہے محبت سے دیو حور ہو جاتا ہے محبت سے پھر و عن ہو جاتا ہے محبت سے لوہا مون ہو جاتا ہے محبت سے
غم خوشی ہو جاتا ہے محبت سے رہزن دہر ہو جاتا ہے محبت سے ڈنک خوشگوار ہو جاتا ہے محبت سے شیر چوہے بطرح
لاغر موزی ہو جاتا ہے محبت سے بیماری صحت بن جاتی ہے محبت سے تھر جمت ہو جاتا ہے محبت سے غار سوسن ہو جاتا ہے
محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے محبت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے محبت سے بادشاہ غلام ہو جاتا ہے۔

کے لڑا فہ بر جنہن ختمے خست
عشق ز اید ناقص الما بر جاد
از صفرے بانگ مجوبے شنید
لاجرم خورشید داند برق را
ہست در تاویل نقصان عقول
نیست بر مرجم لائق لعن و رحم
موجب لعنت سترائے دوریت
لیک تحمیل بدن مقدوریت
جملہ از نقصان عقال مدید
در بنے که ماعلی الامعی حسیج
آغل از باقی نداند بے صفحا

این محبت ہم نتیجہ دانش است
دانش ناقص کجا این عشق زاد
بر جادے رنگ مطلوبے چو دید
دانش ناقص نداند فرق را
چونکہ مایعین خواند ناقص را اصول
زانکہ ناقص تن بود مرجم جسم
نقص عقلست آنکہ بدر بخورست
زانکہ تحمیل خسردا دور نیست
لغز غر عو نے و سر گر عنید
بجہر نقصان بدن آمد حسیج
برق آغل باشت و بس بے وفا

برق خند و ہر کہ سے خند و بکو
نور ہاے برق بریدہ ہے است
برق را خود بخلف الابصار دان
برگفت دریا فرس را از اندن
از حریفی عاقبت نادیدنت
عاقبت بین هست عقل از خاصیت
عقل کو مطلوب نفس و نفس شد

بر کسے کہ دل بند بر نور او
آن چو لا شرقی ولا غربی کیست
نور باقی را ہمہ البصار دان
نامہ در نور بر فے خواندن
بر دل و بر عقل خود خندیدنت
نفس باشد کہ نہ بند عاقبت
مشرقی مات ز حل شد نفس شد

یہ جو مجھے معلوم ہو گیا کہ محبت عجیب چیز ہے یہ قلب باہمت کر دیتی ہے اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ محبت پیدا کیونکر ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے عقل سے اور بدن عقل کے اس تحت محبت پر نہیں بنیے سکے مگر عقل ناقص سے محبت جو جاری نہ نظر اور مقصود بالوحش ہے پیدا نہیں ہو سکتی ہاں عقل ناقص سے جمادات کا عشق ہو سکتا ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ ناقص جب کسی جماد پر رنگ مطلوب دیکھتا ہے تو وہ دھوکا کھا جاتا ہے اور اسکو اس جمادی کا کامل سمجھ جاتا ہے اور اسکی حالت اسی ہوتی ہے جیسے کوئی جانور شکاری کی آواز کو اپنے محبوب جانور کی آواز سمجھے اور دھوکہ میں جال میں نہیں جاوے پس عقل ناقص حقیقی صاحب کمال اور ظاہری صاحب کمال میں فرق نہیں کر سکتی اسلئے وہ برق کو انتخاب سمجھ جاتی ہے اور ناقص کو کامل خیال کر لیتی ہے یاد رکھو کہ نقصان عقل بہت بُری چیز ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص کو ملعون کہا ہے (یہ روایت متداول کتابوں میں نظر سے نہیں گذری اغلب ہے یہ کہ وہ موضوع ہے) ناقص سے نقص عقل ہی مقصود ہے کیونکہ ناقص بسم اندھا نگر اور غیر نفس مرحوم و متوح رحم ہیں اور جو مرحوم ہو وہ متوح عن و رحمت ہو نہیں سکتا تو نتیجہ یہ ہی نکلا کہ نقصان عقلی ہی بُری بیماری ہے اور وہی موجب لعنت اور وہی بعن العرۃ کی مستحق ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ تکمیل عقل مجاہدات اور ریاضات و ملازمت محبت شیخ مستبعد نہیں مگر تکمیل جسم تو اختیاری نہیں پس جو چیز اختیاری نہیں اسکا آدمی مکلف بھی نہیں ہو سکتا اور اسلئے اسکے ترک سے عاصی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ جو مقدمہ اور اختیار ہے اسکا مکلف ہے اور اسکے ترک سے عاصی ہے اور عاصی ہی متحق لعنت ہو اس سے معلوم ہو گیا کہ ترک تکمیل عقلی ہی پر وعید لعن ہے نہ کہ ترک تکمیل جسم پر اسکی ایک دلیل یہ ہے کہ فرعون اور دیگر تمام کفار جو ملعون ہیں تو کیوں محض اسلئے کہ وہ کافر بنے اور مشاکر کیلئے وہی نقص عقل تو معلوم ہوا کہ نقص عقل ہی موجب لعن ہے اور نقص جسم نہ عقلاً موجب لعن ہو سکتا ہے کما مراد نہ نقل کیا کہ ناقص جسم لوگوں کے لیے تو شرع نے سہولت پیدا کی ہے اور قرآن میں فرمایا ہے کہ ملعون لشکرون اور مریدون پر کوئی تنگی نہیں تیرے بحث و جملہ مشرتبہ کے طور پر تھی اب ہم پھر اسی ملعون لیطرن عود کرتے ہیں جو میان کر رہے تھے یعنی برق آمل اور فانی اور نہایت ہی یوقلہ کہ نہ اسی دیر بھی نہیں ٹھہرنی اور اپنے طالب کو تیرا چھوڑ جاتی ہے یہ ناقص عقل اسکو باقی سمجھتا ہے اور فانی میں امتیاز نہیں کرتا وہ کیونکر برق منستی ہے۔ بتلاؤ کی منستی ہے اور پھر منستی ہے جو اسپر دل لگاتا ہے اور ہنسنے کی بات بھی بتا لے اسکا کوزہ ناقص ہے اسکو اس نور سے کیا نسبت جسکی نسبت لا شرقیہ ولا غربیہ واقعہ ہے اور جو حیات و کمند سے میرا و منزه ہے وہ سرفراز ہے کہ نور برق نظر کو اوچک لیتا اور اندھا کر دیتا ہے اور نور باقی سراسر مینائی ہے

بس جو نورانی اور لائٹنی ولاغزنی کو چھوڑ کر اس نور بریدہ ہے اور ناقص اور حافظ الابصار سے دل لگائے وہ لاحالہ اس قابل ہے کہ اوپر منہا جاوے غرض کہ دریا پر گھوڑا چلانا برق کی روشنی میں خط پڑھنا یعنی ایسا کام کرنا جو بے سودا و مضربہ اور جس کا نتیجہ محرومی ہے ناعاقبت بینی کا نتیجہ ہے اور اپنے دل عقل پر ہنستا ہے اور ناعاقبت بینی کا نشانہ نفس ہے ورنہ عقل تو باخفا عاقبت میں ہے لہذا عقل سے کام لینا چاہیے اور نفس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیونکہ جو عاقبت میں ہیں عقل تو ان میں بھی ہے اگر عقل ناعاقبت میں ہوتی تو وہ ناعاقبت میں کیوں ہوتے کیونکہ ان میں عقل ہی نہیں اس لیے کہ انکی عقل مغلوب نفس ہے اور عقل جب مغلوب نفس ہو جاتی ہے تو وہ بھی نفس کی طرح ناعاقبت میں ہو جاتی ہے لعدم بقا علی مقامہ پس گویا کہ وہ بھی نفس ہی ہے اور فہم اسکو مستبعد نہ سمجھو دیکھو مشتری سعدا کہ یہ لیکن جب مغلوب نفس ہو جاتی ہے تو وہ بھی نفس ہو جاتی ہے اور وہی خاصیت دیتی ہے جو زحل کی ہے لہذا اگر اسکو زحل کہا جاوے تو کچھ بعید نہیں۔

ہم درین نخبے بلکہ دان یک نظر
این نظر کہ بنگر داین جز روم
زان ہی گردانت حالے بجا
تا کہ از عسرے نہ بیی خوف
تا کہ خوفت ز انداز ذات ایشمال
تا نہ بینی خوف نفس و شام
تا دور پر باشی کہ مرغ یک پرہ
ہن گذر از زمینہ و زمیرہ

درے کہ نفس کردت و بگر
اور نخبے سوئے سعدے نقب
ضد لبیبید اکنان در انتقال
کے زیرے بازیا بے لطفما
لذت ذات العین یرجی ارجال
کے شناسی قدر لطف مینہ
حاجز آید ان پر بدن یکسرہ
در سرے سا بقان ان یکسرہ

جب تیری عقل مغلوب نفس ہو جاوے اور تو مشتری مغلوب زحل کی طرح منحوس ہو جاوے تب بھی مجھے مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ اسی نخوت میں بھی تیرے لیے سعادت کی طرف راہ ہے وہ یہ کہ تو اس نسی سے اسکی طرف نظر کو متوجہ کر جسے تجھے نفس بتایا ہے اور اس آئینہ میں بھی تو حق سبحانہ کا جمال باکمال مشاہدہ کر اس سے تیری نخوت تبدیل بہ سعادت ہو جاوے گی جو نظر اس اتار چڑھاؤ اور ان انقلابات کو دیکھتی ہے وہ نخوت ہی میں ہر رنگ لگا کر سعادت تک پہنچ جاتی ہے۔ حق سبحانہ جو کبھی نفس کو مغلوب کر دیتے ہیں اور کبھی عقل کو کبھی نفس کر دیتے ہیں بھی سعدا اور ایک شد سے دوسری شد کو پیدا کرتے ہیں۔ نخوت سے سعادت کو سعادت سے نخوت کو تو ان میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ مثل مشہور ہے کہ قدر نعمت بعد از زوال و قدر عافیت کسے دانکہ مصیبت گرفتار آید و بعد ہا متبیین الاشیاء پس جب تک تو غلبہ نفس کی اسکی میں متلانا ہوگا اور اس سے تو خائف نہ ہوگا اسوقت تک تجھے غلبہ عقل کی فراخی میں لطف نہیں آسکتا پس اس میں مصیبت یہ ہے کہ غلبہ نفس سے خون پیدا ہو۔ اور غلبہ عقل سے رجا کیونکہ جب تک غلبہ نفس کی نخوت سے خون پیدا ہوگا عقل کی سعادت کا لطف نہیں آسکتا پس اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تقلیب الاحوال میں یہ مصیبت ہے کہ تجھ پر خون رجا دونوں جمع ہو جائیں اور تو وہ بازوؤں کا جاؤر ہو جاوے کیونکہ جانور ایک بازو سے اڑ نہیں سکتا لیکن ہم اس خون مسرہ و لذت مینہ ہی میں بھنس کے رجا ناؤ اور انھیں کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا بلکہ انکولات سمجھنا اور انکے ذریعہ سے پورے طور پر سائقین کے مکان میں پہنچنا اور قرب کامل بقدر استعداد حاصل کرنا اب مولانا سامع کی طرف اشارہ ہے

سے تنگ آکر فرما لیں۔

یا رہا کن تائب ایم در کلام
ورنہ این خواہی نہ آن قرآن تربتلیا بدہ دستور تا گویم تمام
سچہ داندم ترا مقصد کجا

اے مخاطب نہ تو کہتا ہے کہ میں کروا رہا ہوں کہ میں ضرورت میں اور نہ پورے طور پر متوجہ ہی ہوتا ہے یہ کیا بات ہے
یا قصان کہہ دے کہ میں نہیں سنا چاہتا تاکہ مجھے رحمت تقریر سے نجات ملے یا پورے طور پر تقریر کوئی اجازت دے اور
متوجہ ہو کر سن ادا کرے چاہتا ہے نہ وہ تو جان جب تک ایک شق متعین نہ ہو میں کیا معلوم کر گیا مدعا ہو (ف)
بگیر محشین نے اس کو خطاب بھی سبحانہ قرار دیا ہے۔

جان ابراہیم باید تا بنور
پایہ پایہ برود و برنگاہ خور
چون خلیل از آسمان مفتین
این جهان تن غلط انداز شدبند اندر نار فردوس قصور
تا ناید سچو حلقہ بند در
بلند رکہ لا احب الا فلین
جز مران را کو ز شہوت بار شد

خیر یہ تو علم معترضہ تھا بات یہ ہے کہ طاقت بینی کی ضرورت ہے اور جان اسی ہوتی چاہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی
جنھوں نے نور بصیرت سے آگ میں جزت دیکھ لی تھی اور انہی میں محبوبس نہیں ہو گئے تھے۔ تاکہ وہ جان عبادت میں بھٹک
نہ رہ جاوے بلکہ اصل کل حق سبحانہ تک پہنچے اور ضرورت ہے کہ ذریعہ ترقی کرتا ہو آفتاب و ماہ تاب سے بھی
اوپر پہنچ جائے تاکہ حلقہ کی طرح دروازہ ہی میں پھنسنے نہ رہ جاوے یعنی مخلوقات میں پھنسنے وصول الی الحق سے محروم
ہو جاوے۔ بلکہ خلیل اللہ کی طرح آسمان مفتین سے یہ کہتا ہو گذر جاوے کہ لا احب الا فلین یعنی سب فانی ہیں انہیں
کوئی چیز بھی دل لگاتے کے قابل نہیں۔ دل لگاتے کے قابل صرف وہ ذات ہے جو اورا و عالم اورا فول سے منزہ ہے
یاد رکھ کہ یہ عالم اجسام غلطی میں ڈال دیتا ہے بجز ان لوگوں کے جنھوں نے خواہشات نفسانیہ کو قافیا کر دیا ہے پس تم کو اس
سے ڈرنے ہی رہنا چاہیے۔

شرح تفسیری

امتحان کرنا آقا کا لقمان علیہ السلام کا عقلمندی میں

اے الحق یعنی کیلئے بات نہیں ہے کہ لقمان علیہ السلام کو جو کہ بندہ پاک تھے اور رات دن اطاعت میں حجت و چالاک تھے
اونے آقا بہت زیادہ کام میں رکھتے تھے (یعنی بہت کام لیتے تھے) اور اونکو اپنے بیٹوں سے بھی اچھا جانتے تھے یعنی اگرچہ
وہ ان سے محبت رکھتے تھے مگر حضرت لقمان ہی نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ مجھ سے کام لیا کرو اسلیئے وہ آقا مجبوراً کام لیتے تھے
جیسا کہ آگے مولا نا خود فرما دینگے۔

اور تاکہ الحق یعنی اپنے کارہ لقمان بندہ زادہ تھے (ظاہر میں مگر حقیقت میں) آقا تھے (اسلیئے کہ) ہوا و نفس سے آزاد تھے طلب
یا کہ وہ آقا، ان سے اسلیئے محبت کرتے تھے کہ اگرچہ ظاہر تو یہ غلام تھے مگر چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اسلیئے حقیقتہً آقا
ہی تھے چونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہوئے ہیں تو یہاں شبہ نہ ہوتا

کہ حدیث میں آیا ہے کہ الانبیاء و تبعوث من اشراف قوم او کما قال یعنی انبیا ہمیشہ شرفاء و قوم میں سے ہوتے ہیں اور یہ غلام ان کی
 تو کیسے بنی ہو سکتے ہیں تو اول تو ان کے بنی ہونے ہیں ہی شک ہے لیکن اگر تسلیم کیا جاوے تو ممکن ہے کہ یہ اور ملے آیا و واجداد
 جس تو غلام نہوں مگر نہیں سے کسی کسی غلام نے ظلم اکین فرخت کر دیا ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
 ان کے بھائیوں نے کیا مگر وہ اس سے کہیں غلام تو نہ ہو گئے تھے پس اس طرح ان کے ساتھ بھی ہوا ہو اس لیے یہ بندہ زادہ ہوا
 ہو گئے اور اگر بنی نہ کہا جاوے تب بھی ان کی ولایت میں شک ہی نہیں ہے ایک شبہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بنی بنی ہوں
 تو پھر یہ اس طرح اپنی حالت کو پوشیدہ کیوں کرتے تھے بلکہ بنی کو تو فرض ہے کہ وہ خود بھی اپنے بنی ہونیکا مقرر ہوا و رستے کے
 کہ بنی بنی ہوں مجھ پر ایمان لاؤ تو جواب یہ ہے کہ ان کا یہ قصہ قبل بعثت و نبوت کا ہے اور اس وقت ان پر شان ولایت غالب تھی
 اور ولایت میں مختلف شانیں ہوتی ہیں اس لیے ان کی حالت اس وقت اسکو مقفی تھی کہ یہ پوشیدہ رہیں اس لیے پوشیدہ رہتے تھے
 خوب سمجھ لو۔ اب کوئی اشکال انشاء اللہ باقی نہ رہیگا کہ اس حکایت سے ایک دوسری حکایت کی طرف انتقال ہے
 کہ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام ہوا و یوس سے آزاد تھے اسی طرح اور اولیا و اشد بھی ہوا و یوس سے آزاد ہوتے
 ہیں پس فرماتے ہیں کہ۔

گفتش الخ یعنی ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے باتوں میں کہا کہ آپ میری بخشش میں سے کچھ مانگیے یعنی کچھ مجھے مانگیے
 گفتش الخ یعنی اُن بزرگ صاحب نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے ایسی بات کہتا ہے اس بات
 سے درگزر اور نکل ایسا مت کہ۔

من الخ یعنی میرے دو غلام ہیں اور وہ بھی حقیر اور وہ دونوں تجھ پر میرے ہیں اور حاکم میں پھر مجھے شرم نہیں آتی کہ میرا
 غلام ان غلام ہو کہ ایسی بات کہتا ہے۔

گفتش الخ یعنی بادشاہ نے کہا کہ وہ دونوں کون ہیں یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے (کہ میں غلامان غلام ہو گیا) تو اُن
 بزرگ نے فرمایا کہ ایک تو غصہ اور دوسرا شہوت ہے مطلب یہ کہ تم بندہ شہوت و غضب ہو جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکثر
 بادشاہ اور دنیا دار ان کے غلام اور تابع ہوتے ہیں اور یہ دونوں میرے تابع ہیں اس حیثیت سے تم میرے غلامان غلام
 ہو گئے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ آخ الخ یعنی بادشاہ تو اسکو جاکر جو بادشاہی سے بھی فانی ہو (اور اسکو بادشاہی کی بھی پرواہ نہ ہو) اور جانے
 اور صحت پر اسکا فکر نہ ہو یعنی اسے بھی اسکو فکر نہ ہو گیا جو اصل بادشاہ تو وہ ہے اور جسکو طمع شاہی ہے اور اسکی
 اعتیاج ہے وہ تو گدا کا گدا ہی رہا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

مخزن الخ یعنی خزانہ (اصلی) تو وہ رکھتا ہے کہ یہ خزانہ (ظاہری) رکھتا، اس کے لیے عار ہو اور ہستی (اصلی) تو اس کے
 پاس ہے جو کہ اس ہستی (ظاہری) کا دشمن ہے یعنی جو کہ سب ماسوے اللہ سے قطع نظر کر چکا ہو اور اس اپنی اتنی کا وہ خزانہ
 تو سب کو اس ایک ذات کے سامنے فنا و کسے بقا حاصل کر چکا ہو اصل بادشاہ اور اصل زندہ تو وہ ہے ورنہ یہ سب
 چیزیں بالکل عارضی ہیں جیسا کہ ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں کہ۔

خدا آجہ الخ یعنی لقمان علیہ السلام کے آقا ظاہر میں تو آقا معلوم ہوتے تھے مگر حقیقت میں وہ غلام تھے اور حضرت لقمان
 ان کے قاتل تھے پھر فرماتے ہیں کہ۔

اور جہاں آخر یعنی اس قسم قسم کے جہاں ہیں یہ بات بہت کم (کہ عقلی اور قلبی کو عقلی سمجھتے ہیں) اور ان (اہل جہاں) کی نظر میں
گوہر ایک سنگ سے کم ہوتا ہے (تو یہ بھی الٹی ہی بات ہے)

مشرقیان ائمہ یعنی جہاں کا نام مفاہیہ ہو گیا جسکے معنی ہیں فوز کی اور مراد کی جبکہ حالانکہ جہاں میں فوز و مراد کچھ بھی نہیں ہے
الٹی بات ہے اور نام و سنگ ہی ان (اہل جہاں) کی عقل کا دام ہو گیا ہے یعنی یہ اسی میں پھنک کر غارت ہوئے کسی طرح نہ
رہے شرم رہے چاہے حق تعالیٰ کی نافرمانی ہو چاہے کچھ ہو۔

لیکن آخر یعنی ایک گروہ کے نزدیک تو یہ جان کر پڑا ہے کہ جسکا گڈری بننے دیکھا سمجھے کہ بزرگ اور صوفی ہے اگرچہ بکا رہے اور اگر
قبلا بننے دیکھا تو گدایہ عام میں سے ہے اگرچہ وہ بچا ہو اور وہ مثال بزرگ ہو تو یہ بھی الٹی ہی بات ہے۔

لیکن ائمہ یعنی ایک گروہ کے لیے (معرفت) ظاہری تقویٰ و زہد ہے (حالانکہ ظاہری تقویٰ و زہد سے کیا ہوتا ہے ملین
ہوتا ہے یا نہیں) اور فوز کی ضرورت ہے جو کمزور کا جاسوس ہو مطلب یہ کہ ظاہری تقویٰ و حضرات کمال کی علامت نہیں ہے
بلکہ فوز باطن ہو کہ جس سے اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔

تو آخر ائمہ یعنی نور چاہیے جو کہ عقیدہ اور جو سے پاک ہوتا کہ مرد (راہ حق) کو بے فعل قول کے پہچانے یعنی ظاہری علامات
پر اعتماد نہ ہو بلکہ خود باطن سے حقیقت انسان کو پہچاننا ضروری ہے۔

دوسرا ائمہ یعنی قلب میں وہ نور عقل کے راستے سے جاوے اور اس کے کھلے کو دیکھے اور قلبی امور کا مقید نہ ہو طہارت کے اسکے
پہچان کے لیے اس نور کی ضرورت ہے جو عقل سلیم کے ذریعہ سے قلب کی حالت معلوم کرے۔ اور اس ظاہری ہر دو تقویٰ پر
بند کائنات ائمہ یعنی جو کہ حق تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں وہاں کے جہاں میں قلوب سے جاسوس ہیں کہ وہ جب ضرورت
ہوتی ہے حسب ضرورت قلب کی حالت اور کیفیت کو معلوم کر لیتے ہیں لیکن یہ حضرات بے ضرورت قلوب کی حالت کو
معلوم کرنا نہیں فرماتے اور اسکوئی لائق خلائیہ و تاغیر ہو کہ میں اور نبی الہی سو میں داخل سمجھتے ہیں ہاں اگر استفادہ
کے لیے کیسی حالت معلوم کرنا ہو تو چند ان مضامین بھی نہیں مگر استقامت مستحکم ہے۔

فرشدارون ائمہ یعنی قلوب میں جب خیال آتا ہے (اور ابھی مرتبہ خیال ہی میں ہوتا ہے مگر ان کے سامنے کل حالات کے برابر
منکشف ہوتے ہیں اور انکی ادراک کا علم ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ توجہ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو وہ امر اور ہمت
جلد منکشف ہو جاتا ہے۔ ورنہ نفوذ باشد یہ حضرات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ خوب سمجھ لو۔ آگے ہمارے خیالات
کی اور انکے علم کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

دوسرا ائمہ یعنی جہاں کے بدن میں کیا ساز و سامان ہوتا ہے کہ جو بار کی عقل پر پوشیدہ رہے تو ہمارے خیالات اور علوم
ہی کیا ہیں جو کہ ان حضرات پر محض رہیں گے اس لیے کہ جب انھوں نے صفات حق کا ادراک کر لیا تو اب تو ہمارے علوم
و صفات کا ادراک کچھ بھی مشکل نہیں اسکو فرماتے ہیں کہ۔

ایک ائمہ یعنی جو کہ حق تعالیٰ کے اسرار و اہن ہو گیا اسکے سامنے مخلوق کے اسرار کیا حقیقت رکھتے ہیں۔
انکے ائمہ یعنی جسکی رفتار آسمان پر ہو (اور وہ آسمان پر چل سکتا ہو) تو اسکو زمین پر چلنا کیا دشوار ہوگا۔
دوسرا ائمہ یعنی جہاں کے باطن میں ہوا موم ہو گیا تو اسے بخت انکے ہاتھ میں موم کی تو کیا حقیقت ہے کہ سخت
ہو گیا لہذا جب یہ حضرات علوم الہیہ اسرار حق سے واقف ہو گئے تو اب بھلا مخلوق کے اسرار انکے آگے کیا ہیں لہذا جسکو

حق تعالیٰ انکو معلوم کرنا چاہیں وہ ان حضرات کو معلوم ہو جائے وہ نہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا خوب یاد رکھو اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی حالت کے بیان کی طرقت فرماتے ہیں۔

لو اولم یعنی لقمان علیہ السلام ایک غلام شکل خواجہ تھے اور انکے ظاہر پر غلامی ایک زائد امر تھا مطلب یہ کہ حضرت لقمان اگرچہ مورثا غلام تھے مگر حقیقتہً خواجہ تھے اور یہ غلامی کسی مصلحت سے تھی آگے اسکی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ۔
چون الخ یعنی جبکہ آقا کسی اجنبی جاگہ جاتے تو غلام کو پناہ پاس پناہ دیتا ہوا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔

اولم یعنی وہ آقا اس غلام کے پڑے بہن لیتا ہے۔ اور اپنے ہی غلام کو نام بنا دیتا ہو۔

دور الخ یعنی اس غلام کے چھ رستہ میں غلاموں کی طرح چلتا ہوا تاکہ کوئی اس سے آگاہ نہ ہو جاوے۔

توید الخ یعنی وہ آقا غلام کو حکم کرتا ہو کہ اے غلام تو صل اور صدر پر بیٹھا وزیرین کی خدمت غلام کی طرح تیری جوتی لیا لوں گا۔

تو الخ یعنی وہ حکم کرتا ہو کہ تو مجھے برا بھلا کہنا سختی کرتا اور میری بالکل توقیر و وقت مت کرتا بنا دلو کوئی پہچان لے۔

ترکت الخ یعنی وہ کہتا ہو کہ میں نے خدمت نہ کرنا ہی تیرے سپرد کیا جو جبکہ کہ سفر میں غم حیلہ کا بڑا ہی مطلب یہ کہ جب تک میں سفر میں ہوں تیری کام ہو کہ کام مت کر اور خدمت سے الگ رہ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

تو الخ جاننا الخ یعنی آقا وہ نے کسی خدمت کی تین تاکہ گمان ہو کہ یہی غلام ہیں مطلب یہ کہ جب آقا اپنے کو چھپاتا جا کر تے ہیں تو اکثر ایسا کیا کرتے ہیں کہ غلاموں کی شکل بنا لیتے ہیں۔

یہ چشم الخ یعنی وہ آقا اپنے سے سر اور چشم پر ہوتے ہیں اور وہ آبادگی کے لیے بہت سے ایسے کام کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ آقا اپنے سے بھی گھبراتے ہیں ایسے انکو تو کبر و اوج بھی نہیں ہوتی اور بصورت انہ ایسا کرتے ہیں۔

وین الخ یعنی اور یہ ہوا وہ جس کے غلام اسکے برعکس اپنے کا قاضی و جان کے دکھاتے ہیں یعنی جو کہ غلام ہوتے ہیں انکو اس خواجگی کی ہوس ہوتی ہے ایسے وہ اپنے متحد میان ٹھہرتے ہیں۔

ایذ الخ یعنی آقا سے تو عاجزی ہی آتی ہے اور بندہ (حق) سے سوائے بندگی اور کیا آوے لہذا مقصود یہ ہے کہ جو حضرات اولیا و اشد ہوئے ہیں وہ ہمیشہ اپنے کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی خدمت اور ذلت و خواری ہی میں عمر گزار دیتے ہیں بلکہ کہ انکو اس توقیر ظاہری کی پرواہ بھی نہیں ہوتی بخلاف ان دنیا داروں کے کہ انکو ہر وقت ہی ہوس

بہتی ہے کہ کسی طرح کوئی نہیں آقلے اور کوئی جاری توقیر اور عزت کرے ایسے کہ وہ حضرات تو اصل میں سرور ہوتے ہیں اور سرداری سے انکا دل سر ہو تلے انکو سرداری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور چونکہ زیادہ لوگ اصل میں تو بندہ ہوا وہ ہوس

ہیں ایسے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عارضی ہی طور پر آقا بخاویں اور حضرات اولیا و اشد ہمیشہ اپنی زندگی عجز و انکسار میں گزار دیتے ہیں ایسے کہ وہ تو عبد حق ہوتے ہیں اور اپنے کو بندہ حق سمجھتے ہیں ایسے ان سے تو عاجزی اور انکساری کے سوا اور

کچھ نہ رہا ہو ہی نہیں سکتا مگر اس عالم میں بالکل اولیا ہو رہا ہے کہ جو حضرات کہ یا وہ شاہ علی اور سردار واقعی ہیں انکو تو غلام سمجھا جاتا ہے اور جو اصل میں غلام ہیں اور ظاہر عارضی طور پر آقا ہیں یہ ہیں انکو سردار اور بادشاہ وغیرہ

سمجھا جاتا ہے سچ ہے کہ سب نے کیونکر کہ ہے سب کا راوٹا ہے ہم اولیٰ اے ات اولیٰ یا راوٹا ہے کہ یہ مولانا خان تہ ہیں پس الخ یعنی پس اس عالم سے اس عالم میں اس طرح برعکس ہیں اسکو خوب چاہنا و مطلب یہ کہ اس جہان کے

افعال کو اس جہان میں اولیا ہی سمجھتے ہیں ایسے کہ انکی عقلیں ہی اذنی ہوتی ہیں اسی طرح چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام

نے اپنی ظاہری آقا کو اسکا حکم کر دیا تھا کہ مجھ سے کام لیا کرو اور اسکو اپنا لباس پہنا دیا تھا اور اسکا لباس خود پہن لیا تھا اور مصلحت کی وجہ سے اپنے کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ وہ بھی انکو غلام اور اپنے کو آقا کہتا تھا اور نہ دراصل معاملہ بالعکس تھا اسیکو مولانا فرماتے ہیں کہ۔
خواجه احمد یعنی حضرت لقمان کے آقا بھی احوال پوشیدہ سے واقف تھے اور انھوں نے لقمان علیہ السلام میں نشان (بزرگی) دیکھ لیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بزرگ درولی ہیں مگر بقتضائے الامر فوق الادب انکے حکم کی تعمیل میں وہ ان سے کام لیتا تھا۔

آرا احمد یعنی وہ آقا انکو ادب ہی سے رکاموں سے آزاد کر دیتا لیکن وہ تو حضرت لقمان کی رضا کا طالب تھا (اور وہ اسی میں راضی تھے لہذا وہ بھی بیچارہ مرگب ہوتا تھا)
آرا احمد یعنی اسلئے کہ حضرت لقمان کی یہی مراد تھی (کہ ان سے خدمت لیا جائے اور اس حالت میں رکھا جائے) تاکہ کئی شخص اس جوان شیر کے بھید سے آگاہ نہ ہو۔ آگے مولانا فرماتے ہیں۔
چیم احمد یعنی یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ تو میرے لوگوں سے بھی پوشیدہ کرے بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ خود اپنے سے ہی بھید کو پوشیدہ بھی رکھو۔ مطلب یہ کہ دوسروں سے پوشیدہ رہنا اور انکے سامنے اپنے مرتبہ کو معدوم کہ دنیا تو تعجب کی بات نہیں ہے مگر تعجب تو یہ ہے کہ یہ حضرات خود بھی اپنے مرتبہ کو اور اپنی ہستی کو معدوم اور بیچ جھکتے ہیں اور انکو خود بھی اسطرح التفات نہیں ہوتا۔

کار احمد یعنی اپنے کاموں کو خود اپنے سے بھی پوشیدہ رکھو تاکہ تمھارے کام نگاہ سے محفوظ و مامون ہو جاؤ یہ اسلئے کہ جب اسقدر اختیار ہے کہ خود بھی خبر نہیں تو دوسروں کو تو کیا خبر ہو سکتی ہے جو کوئی نگاہ بردار لگا دیکھا مقصود یہ ہے کہ درجہ حاصل کرو اور تقویٰ محض نہ رہو بلکہ کچھ کس قدر ثمرات و برکات نکالو میرے ہوتے ہیں اسیکو فرماتے ہیں کہ۔
خوش احمد یعنی اپنے کو تسلیم اور سپرد کرو اور پھر مزدوری لیا اور اسوقت اپنی ہستی سے خود کو کچھ چھپاؤ مقصود یہ کہ اپنی ہستی کو نہ کرو اور تقویٰ محض اختیار کر کے اسطرح متوجہ ہو جاؤ پھر دیکھو کیسے برکات اور فیوض فائض ہوتے ہیں آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

عید احمد یعنی زخمی آدمی کو ایون کھلانے میں تاکہ اس کے بدن سے پرکان نکال لیں تو دیکھو وہ چونکہ ایون کی لطف کی طرف متوجہ ہو گیا اسلئے اندر سے ایک موذی اور تکلیف دہ شے نکل گئی۔
دش احمد یعنی موت کے وقت تکلیف سے اسکو بچائے ہیں وہ تو اس میں مشغول ہوتا ہے اور جان کو لیواتے ہیں یہاں بھی دوسری طرف توجہ سے ایک نفیس شے نکل گئی پہلی مثال اسکی تھی کہ عہد کی طرقت توجہ سے موذی شے نکلے اور مثال اسکی ہے کہ موذی کی طرقت توجہ سے عمدہ شے نکل گئی اب آگے فرماتے ہیں کہ۔

عون احمد یعنی جبکہ معلوم ہو گیا کہ جس فکر میں کہ تم دلو لگا دو گے تمھارے دل میں سے دوسری شے نکلا دیگی جیسا آجکل بھی کہتے ہیں کہ انفس لا توجہ الی شین فی آن واحد۔
پیش احمد یعنی وہاں مشغول ہو جو کہ بہتر ہے تاکہ تمھارے اندر سے وہ شے نکلا دے جو کہ ذلیل ہے مطلب یہ کہ جب ایک

ظن کی توجہ سے دوسری شے گمانی ہے تو مگر چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کر دے کہ اس سے غیر اضر سب عمل جاوین گے اور فرماتے ہیں کہ۔

پھر ترجمہ الخ یعنی توجہ کچھ کہ سوچنا ہے اور جو کچھ کہ حاصل کرنا ہے تو جو اس طرف سے آئنا ہے جو حرم سے توجہ ہوتا ہے اندر
حق تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جاؤ و شیطان ماسویٰ اشد و تمھارے قلب سے جو ایسا و یگا اور متوجہ ہو نیکاطریقہ غلبہ کر اشد
ہو جب ذکر اللہ کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اشد خود بخود نکل جلتے ہیں جیسا کہ شاہد ہے آگے ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ
بار الخ یعنی سود اگر مال اگر یا میں گر جاوے تو وہ عمرہ مال پر باقرہ مارے گا یعنی اول عمرہ عمرہ مال کو پھینکے گا
اور اس کو دینے سے بچاویگا۔

گشتی الخ یعنی اگر اس سود اگر کے مال کی کشتی ڈوبنے لگے گی تو جو کچھ کہ کثر اموال ہو گا اس کو دریائین ڈال دیکھا اور
عمرہ کو بچا لیگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ ایک چیز پانی میں فوت ہوگی تو کثر کو چھوڑ دے اور بہتہ کو کثیر مطلب یہ کہ یہ تو معلوم ہے کہ توجہ دوسری
طرف نہیں ہو سکتی لہذا مال ایک چیز جانوالی ہے یا تو ماسویٰ اشد حکمین کے یا محبت حق نیکے گی تو اب اس شے کو کچھ عمرہ
انفیس ہو حاصل کرنا چاہیے یعنی جب حق اور تعلق مع اشد کو حاصل کر دے اور اس کو اشد کو ترک کر دے آگے بھی فرماتے ہیں
نقد الخ یعنی طاعت کے ذریعہ سے نقد ایمان کو بچاؤ تاکہ حق تعالیٰ کے سامنے شرمندگی حاصل نہ ہو۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ تم اپنے نقد ایمان کی حفاظت کر کے تو حرم سے اور غفلت (عن الحق) کو شیطان ایسا و یگا مطلب
یہ کہ توجہ حق سے حرم و ہوس اخلاق و سیر زائل ہو جاوے اور شیطان کے لیجاتے سے یہ مراد ہے کہ وہ پھر اقرار اخلاق
و سیر کا کر کے لگے تو اس کا اقرار کرنا ہی ایسا ہو جیسا کہ وہ نکال لکھا و آگے پھر حضرت لقمان علیہ السلام کے حکم کی طرف رجوع ہے

حضرت لقمان علیہ السلام کا امتحان کہ نہ نوالون کے سامنے اُن کا ہنس اور فضل ظاہر ہو جانا

خواجہ الخ یعنی جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے انکو پچان لیا تو انکا غلام ہو گیا اور انکے ساتھ عشق بازی کی مطلب
یہ کہ جب انکا مرتبہ معلوم ہو گیا تو وہ انپر فریفتہ تھا۔

پھر الخ یعنی جو کھانا کہ لوگ اس آقا کے لیے لائے تو کسی کو پیچھے سے لقمان کی طرف بھیجتا۔
تاکہ آگے یعنی حالہ لقمان اس کھانے کی طرف ہاتھ نہ جاوین اس قصد کی وجہ سے کہ آقا انکا پس خوردہ کھاوے مطلب یہ کہ انکو
اسیے بلاتا تھا تاکہ وہ کھا لیں تو پس خوردہ یہ بھی کھالے۔

سود الخ یعنی انکا جھوٹا کھانا اور شور کو بھڑکانا اور کھانا کہ وہ نہ کھائے اگر ایتنا مطلب یہ کہ انکا جھوٹا کھانے سے اسکے اندر
شوش عشق برافینہ ہوتی تھی اسیے وہ انکا پس خوردہ کھایا کرتا تھا اور جس کھانے میں سے وہ نہ کھائے اسکو خود بھی نہ کھاتا
قانع و رے الخ یعنی اور اگر وہ کھانے لیتا تو بے دلی اور بے رغبتی سے کھاتا اور یہ بے انتہا محبت اور الفت ہوتی ہے کہ ان
بغیر میں ہی نہ آوے۔

خبر نہ الخ یعنی ایک مرتبہ حضور نہ لائے لیکن لقمان علیہ السلام اس وقت غائب تھے
فت الخ یعنی آقا نے ایک غلام سے کہا کہ اے فلان جلدی سے بیٹا لقمان کو تو بلالے۔
چونکہ الخ یعنی جبکہ لقمان علیہ السلام آئے ادا جس کے سامنے بیٹھے تو آقا نے ایک بھڑی ہاتھ دین لی۔

چون احمق یعنی جیکو اسے تیرا شا اور ایک قاش اوکو دی تو او غولن نے او کو شکر و شہد کی طرح کھایا۔ مطلب یہ کہ او کو
 بہت ہی لطیف اور مزہ لیکر کھایا۔
 از خوشی احمق یعنی جیکو خوشی سے کھایا تو او کو دوسری دی یہاں تک کہ وہ قاشین سترہ تک پہنچیں یعنی کل سترہ قاشین
 او کو دیں اور وہ مزہ لے لیکر کھائے رہے۔
 تا آنکہ احمق یعنی ایک قاش باقی رہی تو اس آقا نے کہا کہ اسکو میں کھا لون تاکہ دیکھوں کہ کیسا شیرین خرخرہ ہے۔
 او چنان احمق یعنی وہ اس اچھی طرح کھا رہے ہیں اور ایسے مزہ سے کھا رہے ہیں کہ انکے مزہ سے طبائع راغبہ واقعہ ہو گئیں
 مطلب یہ کہ انکے اس طرح کھانے سے میرا بھی دل چاہنے لگا۔
 چون احمق یعنی جیکو اسے کھایا تو احمق نے آگ لگا دی۔ زبانیں آبلہ ہو گیا اور حلق بھی جل گیا۔
 شاعری احمق یعنی غولن دی دیر تو او کی تلخی کی وجہ سے بخود را۔ بعد اسکے لئے کہا کہ اسے جان جہان۔
 نوش احمق یعنی تم نے اس زہر کو کھ کر کھایا اور اس قدر کو لطیف کھان گمان کیا کہ مزہ لے لیکر کھا لگے۔
 آئیمہ صبرست احمق یعنی یہ صبر کیا اور یہ صبر کیسے ہے یا شاید تمہارے نزدیک جان بھاری دمن ہے یعنی معلوم ہوتا ہے
 کہ اپنی جان کے دشمن ہو کر کسی چیز کھا لگے۔
 چون احمق یعنی کوئی بہانہ وہ محبت کیوں نہ کر دی کہ مجھے عذہ ہے ایک گھڑی ٹھہر جائیے مطلب یہ کہ کہ کیوں نہ دیا کہ یہ کر دیا
 یا اگر یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی تو کوئی بہانہ لے دیا ہوتا۔
 لغت احمق یعنی حضرت کھان نے فرمایا کہ آپ کے نعمت بخشے والے ہاتھ سے اسقدر نعمتیں ہیں کہ کھائی ہیں کثرت سے وہ ہر جگہ
 شرم آمد احمق یعنی مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ آپ کے ہاتھ سے میں نہ کھاؤں آپ تو خود ہی جانتے ہیں۔
 چون احمق یعنی میرے سارے اجزاء و بدن آپ کے انعام سے بھرے ہیں اور آپ ہی کے دانہ و دام میں غرق ہیں۔
 کر شریک احمق یعنی اگر میں ایک تلخی کی وجہ سے فریاد و داد کرتے لگوں تو میرے اوپر خاک پڑے مطلب یہ کہ اگر اس ایک
 تلخی سے میں وادہ لگا کر لگوں اور شکوہ و شکایت شروع کر دوں تو بڑے شرم اور غیرت کی بات ہے پس اسی طرح
 حق تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ظاہر تکلیف اور ناگواری بھی ہو چکے تو او پر صبر کرنا اور اس میں راضی رہنا چاہیے اسلئے کہ
 اسکے انعامات جب ہر وقت اور ہر گھڑی ہیں تو اگر یہ عارضی ناگواری پیش ہی آگئی تو اس سے شکوہ و شکایت کیا کیا
 ناشکری ہے۔ بلکہ جب یہ سمجھ لیا جاوے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تو وہ ناگواری ظاہری اور عارضی بھی ہوتی
 چاہیے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
 لڑختے احمق یعنی جو لذت کہ آپ کا شکر بخشے والا ہاتھ رکھتا تھا اسے اس خیر و زہ میں تلخی کب چھوڑی مطلب یہ کہ آپ کے
 ہاتھ سے ملنے کی وجہ سے اس میں وہ ناگواری و تلخی بھی باقی نہ رہی بلکہ اب تو وہ گوارا اور شیرین ہو گیا اسلئے کہ آپ محبوب ہیں
 اور محبت کی وجہ بہت سی وہ چیزیں جو کہ دوسروں کو ناگوار ہوتی ہیں محبت کو گوارا ہو جاتی ہیں آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
 اگر محبت احمق یعنی محبت کی وجہ سے تلخیان شیریں ہو جاتی ہیں اور محبت کی وجہ سے تلخے سونا ہو جاتے ہیں مطلب
 یہ کہ ناگواری بھی گوارا ہو جاتے ہیں۔
 از محبت احمق یعنی محبت کی وجہ سے تلخ شراب صاف ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے امراض شانی ہو جاتے ہیں۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے کلنے پھول ہو جاتے ہیں اور محبت سے سر کر شراب عمدہ ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے سولی بھی تخت (شاہی) ہو جاتی ہے اور محبت ہی سے بوجہ نصیب (یعنی ناگوار و نیکو) ہو جاتے ہیں۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے چلنا نہ گلشن ہو جاتا ہے اور بے محبت کے بل بھی گلشن ہو جاتا ہے۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے آگ نور ہو جاتی ہے اور محبت ہی سے دیو عدد معلوم ہو جاتا ہے۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے قہر (جیسے سخت بات) بھی رخن (کی طرح سہل) ہو جاتا ہے اور بے محبت کے موسم بھی لوہا ہو جاتا ہے۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے غم بھی خوشی ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے بھوت پریت راہبر و دجال ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے نیش بھی گوارا ہو جاتا ہے اور محبت ہی کی وجہ سے شیر تپہ (کی طرح) ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے امر امن صحت ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے قہر رحمت ہو جاتے ہیں۔
اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے کلنے سون ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کی وجہ سے گھر روشن ہو جاتے ہیں۔

اور محبت الہی یعنی محبت کی وجہ سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور محبت ہی کی وجہ سے بادشاہ غلام ہو جاتا ہے غرض کہ جو چیزیں کہ محبت سے قبل ناگوار اور موزی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں محبت دہ شے ہے کہ اسکی وجہ سے سب گوارا ہو جاتی ہیں اور جن سے پہلے گھر ناخواب اور بی سے راضی اور خوش ہوتا ہے عشق رانازم کہ یوسف را بیا زارا آوردہ بچو صغارا اور رازیر زارا آوردہ پس اگر حق تعالیٰ سے محبت ہو اور خلق ہو تو پھر اس طرف سے جو چیز بھی ہو اس سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیو ناگوار ہی نہیں۔ اور اسی لیے حضرت ذوالنور نے اذن مریدوں کے چہرہ وغیرہ مانے شروع کر دیے کہ اگر یہ یہ باتیں ناگوار تھیں مگر جبکہ محبت ہوتی اس کے نزدیک یہ چیزیں گوارا ہوتیں آوردہ ان سے راضی اور خوش ہوتے۔ چونکہ یہاں محبت کی رغبت دلتی تھی کہ حق تعالیٰ سے محبت اور خلق پیدا کر دے تو اب اس محبت کی تدبیر اور طریقہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کا قاعدہ ہے کہ جقدر محبوب کی معرفت اور اس کے کمالات نظر ہوتی ہے اور سقدر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور معرفت ہوتی ہے عقل سے اور آقا معرفت عقل سلیم ہوئی اور اس سے محبت میں زیادتی ہوئی اور عقل سلیم حاصل کرنا چاہیے اور عقل ہوتی ہے عقل کی محبت سے اور محبت شمع کمال میں چند ہے یہاں ضروری ہو اسکو فرماتے ہیں۔

ایتن محبت الہی یعنی محبت بھی عقل کا نتیجہ ہے ورنہ یہود کہ ایسے سخت پرہیزگار ہیں مطلب یہ کہ محبت بھی جب ہی ہوتی ہے جبکہ عقل کمال ہو۔ ورنہ اس مرتبہ کو کوئی عقل ناقص طرح پہنچ سکتی ہے۔

اور محبت الہی یعنی محبت بھی عقل ناقص نے کہ یہ عشق پیدا کیا اور عقل ناقص عشق کو پیدا بھی کرتی ہے مگر محاد پر مطلب یہ کہ جب عقل ناقص ہوگی تو اصل حقیقت سے ناواقف ہو کر مخلوقات پر عشق و محبت ہوگی اور جبکہ یہ عقل ہے اور مہر نظر نہ کرے نیلے حالانکہ جو کہ کمالات ہیں وہ حقیقت حق بل و علا شانہ کے ہیں مگر اسے کم عقلی سے خود اس مخلوق ہی کا کمال سمجھ لیا اسکو فرماتے ہیں کہ

ترجمہ دے آخر یعنی جاد پر جب رنگ مجہوریت کا دکھاؤ تو اسکی ایسی مثال ہے کہ (جیسے) ایک سیٹی سے مجہوریت کی آواز کو سنا مطلب یہ کہ جسطرح میا دلی سیٹی کو جاورا نے چنچس کی آواز سمجھ کر اسکی طرف بڑھتا ہے اور پھر اسکی

ہاں ہے ہی طرح اس حسن حال خلق کو اس حادثہ میں سمجھ کر یہ شخص بھی اس کے عشق و محبت میں نہیں جاملے۔

دانشِ اتم یعنی عقلِ ناقص چونکہ اصلی اور نقلی میں (فرق کو نہیں جانتی اس لیے وہ کبھی کو روشنی آفل اور فانی ہے) خورشید سمجھ لیتی ہے (کہ اس کی روشنی اور اس کا نور کامل ہوتا ہے) مطلب یہ کہ جب عقلِ ناقص ہوتی ہے تو غیر حقیقی کو حقیقی اور ناقص کو کامل سمجھنے لگتا ہے۔

چونکہ اتم یعنی جبکہ ناقص کو رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے تو اس کے معنی نقصانِ عقل کہیں مطلب یہ نکھڑنا کہ ناقص کو ملعون کہا گیا ہے اس سے مراد ناقصِ عقل ہی ہے آگے اس قبیل کی وجہ بھی بتا دینگے مگر یہاں کہ بعض محشیوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں یہ لفظ ہیں ان ناقص ملعون کہیں نظر سے نہیں گذرا اور نہ دو گنا یہ حدیث معلوم ہوتی ہے بلکہ ان میں مضمون اس طرح مستطاب ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہل کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ بیا عدل و الحق ہے اور اس میں بھی ایک نقصان ہے اور جو ہے کہ باعد من الحق ہوا جس کے ملعون ہونے میں کیا شک ہے لہذا اس تاویل سے ناقص بھی ملعون ہو سکتا ہے مگر اس مضمون میں کوئی حدیث صریح لفظ تو معلوم نہیں ہوتی واللہ اعلم لگے اس سے نقصانِ عقل ہی مراد ہوئی دلیل فرماتے ہیں کہ۔

راؤنگہ اتم یعنی اس لیے کہ ناقصِ بدن تو رحم کا مرحوم ہوتا ہے اور مرحوم پر لعنت اور نہ رحمت مناسب نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی ناقصِ عضو ہو تو اوپر تو اور بھی رحم آئے نہ کہ اوپر لعنت کیا جائے تو اس لعنت کرنے سے معلوم ہو گیا کہ ناقصِ عقل ہی مراد ہے۔

نقص اتم یعنی نقصانِ عقل ہی ایک بری بیماری ہے اور یہی لعنت کا سبب ہے اور لائقِ دوری کے ہے جس سے صفت معلوم ہو گیا کہ نقصِ عقل ہی مراد ہے آگے ایک اور دلیل فرماتے ہیں کہ۔

راؤنگہ اتم یعنی اس لیے کہ گلیلِ عقل کی توبہ نہیں ہے لیکن گلیلِ بدن کی مقدور نہیں ہے تو جس چیز کی انسان کو قدرت ہی نہ ہو اوپر لعنت کرنے کی گنجائش نہیں معلوم ہوا کہ لعنت کسی ایسی شے پر ہے کہ جو قدرت میں ہے اور وہ نقصانِ عقل ہے کہ اس کا انسان درست کر سکتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

کفر فرعون نے اتم یعنی ہر فرعون اور ہر گنہگار فرعون سب نقصانِ عقل کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے لہذا اس کی گلیل کرنا چاہیے تاکہ اسی سے معرفت اور معرفت سے محبت حاصل ہوا اور فرماتے ہیں کہ۔

بہر نقصانِ اتم یعنی نقصانِ بدن کے واسطے تو وسعت اور کشادگی (منصوص) ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ سے ہر کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے ناقص جسم تو ملعون ہو ہی نہیں سکتا تو اس شخص کا غیر حقیقی کو حقیقی اور مہل سمجھنا بھی نقصانِ عقل ہی کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے یہ اصلی اور غیر اصلی میں امتیاز نہیں کر سکتا اور چونکہ اوپر فرمایا تھا کہ برق کو خورشید سمجھنے لگتا ہے یعنی ماضی کو کامل خیال کرتا ہے اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ۔

بشرق اتم یعنی کبھی بوجھ جلتے والی ہوتی ہے اور بہت چوٹا ہوتی ہے تو عسکرا قلب بھان نہیں ہے وہ چھب جائیگا تو اور دانی رہنے والے (میں امتیاز) کو نہ جلتے گا مطلب یہ کہ بے صفائی قلب کامل اور ناقص میں امتیاز حیران کن اور محال ہے آگے ایک لطیفہ شاعرانہ ہے کہ۔

بشرق اتم یعنی کبھی جو ہنستی ہے تو فنا بناؤ کو کہ ہنستی ہے اس شخص پر کہ جو اس کے نور پر دل رکھے یعنی جو چمکتی ہے جو کہ

مثل ہونے کے ہے۔ تو وہ اس بات پر مبنی ہے کہ یہ شخص ایسی ماضی اور ناپید چیز پر عاشق ہو رہا ہو جسے پھر وہی مضمون لاہو کہ
تو ظاہر کے اہم یعنی برق کا نور و متعلق ہو جو الہ ہے تو وہ لاشرقی اور لاغربی کے مانند کسی مطلب یہ کہ مخلوق کا حسن و
جمال و تاباں ہے اور ماضی ہے وہ حق تعالیٰ کے کمالات اور جن و محل کی طرح کہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو بے جہات اور بے حد
و بے نہایت ہو کہ ان اور کے کمالات اور کہ ان اور کے عجز و چریت خاک را با عالم پاک :-

برق اہم یعنی برق کو کھنکھ کی آچک لینے والی جانور اور نورانی کو بالکل مردگار ہی سمجھو مطلب یہ کہ عوارض و غیر اصل اشیا کو
انقصان دہ اور با مدون الحق سمجھو۔ اور اس نور بخشی اور اصلی یعنی حق تعالیٰ کو نافع اور مادی جانور جیسا کہ ظاہر ہو گئے ان اشیا
ماضی کا اعتبار کرنے کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

برق کھنکھ دریا اہم یعنی دریا کے جھاگ پر کھوڑے کھلانا اور بجلی کی روشنی میں خط کو کھینچنا تو سرخیا حرم کو جو سے ناعاقبتی
ہی ہے اور اپنے دل پر افضل پر ہنسنا جو مطلب یہ کہ ان ناپائیدار چیزوں میں مل لگانا تو اس قابل ہے کہ انسان خود اپنی
عقل پر ہنسے۔ ایسے کہ یہ چیزیں تو کسی طرح قابل دل لگنے اور اعتبار کرنے کے ہیں ہی نہیں۔

حاقبتیت اہم یعنی عقل تو اپنی خاصیت کے اعتبار سے حاقبت ہیں ہوتی ہے اور جو عقل کہ حاقبت کو نہ دیکھے (اگر عقل
میں حق معلوم ہوتی ہے مگر اصل میں) نفس ہے (ایسے کہ جو عقل نفس کا ہے وہی اس سے سرزد ہوتا ہے تو عقل میں یہ بھی
نفس ہی ہو گئی اس کے بھی فرماتے ہیں کہ۔

عقل اہم یعنی جو عقل کہ نفس سے مغلوب ہو گئی۔ نفس ہی ہو گئی (ایسے کہ کبھی) ماضی جب عقل سے مات ہو جاوے
وہ بھی جس ہی ہو جائے مطلب یہ کہ جو عقل کہ ہو اوڑھوس میں اور شہوت و غلبہ کو عقل کہنا ہی زیبا نہیں ہے
بلکہ وہ سر با نفس ہی ہو گئی ہے مگر اس حالت مغلوبیت میں بھی حق تعالیٰ سے قطع مت کر دینا مغلوبیت اور نحوست
کو نہ سمجھو کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو اور اس طرح اور لو لگاوا اور اوڑھ متوجہ ہو جاوے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ

ہم آدم دین اہم یعنی اس شخص میں نظر کو بھراؤ اور اس ذات کو دیکھو کہ جسے مغوس کر دینا مطلب یہ کہ اگر کبھی وسوسہ و غفلت
زیادہ متا دین اور مغلوبیت ہونے لگے تو اس وقت ان کے دفع کی فکر مت کر دے ایسے کبھی دفع کی فکر کرنا بھی تو ان ہی کی طرف
توجہ کرنا ہے تو اس طرف سے توجہ کو بالکل ہٹاؤ۔ اور حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور اس کی تعمیر یہ ہے کہ اس کا مراقبہ کرو
کہ اندر کہ حق تعالیٰ کی ایسی با قدرت ذات ہے کہ جسے یہ خیالات اور وسوسے میرے قلب میں ڈالے ہیں اور یہ مراقبہ
کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے اس سے وہ وسوسے و غفلت خود قطع ہو جائیں گے۔ (سبحان اللہ) کا خوب تعلیم
ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ العزیز کے یہاں ہی تعلیم تھی۔ اور بھلا شہد کہ حضرت مولانا عظیم الامتہ دام ظلہم کے یہاں
بھی یہی تعلیم ہے۔ یہی طریقہ ہے مخمض سلوک کا اے الشدان کے فیوض سے ہو کبھی محروم نہ فرمائیے آمین) اور یہ نظر کرنا ہی
اس حالت و وسوسے و غفلت سے نکال کر متوجہ بنی کر دینا اس کو فرماتے ہیں کہ۔

آن اہم یعنی جو نظر کہ اس اتار چڑھاؤ کو دیکھے اسے نحوست سے ایک سمد کی طرف نقب لگایا مطلب یہ کہ اس نظر
کے سے اس نحوست و وسوسے سے توجہ حق کی نیکی کی طرف راستہ ہے اور اسی سے یہ سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے
انے اس تبدیل احوال کی مصلحت اور حکمت بیان فرماتے ہیں کہ۔

زنان اہم یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف (اواس) انتقال اور تبدیل میں اضداد کو حق تعالیٰ ایسے پیدا

فرماتے ہیں کہ جب تک نعلی سے خوف نہ دیکھو گے اس وقت تک فریخی کا طعنت کب حاصل ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ جو احوال سالک کو بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی فیض ہے اور کبھی ربط ہے وغیرہ ذلک یہاں سے ہے کہ اگر فیض نہ ہو اگر تاو ربط کی قدر نہ ہوتی ساوا اگر سنگدستی نہ ہو تو فریخی کی قدر نہ ہو اسلئے حق تعالیٰ کبھی آمین رکھتے ہیں اور کبھی آذین تاکہ انما حق کی قدر دل میں جا کر نہ ہو جو حافظ شیرازی نے بھی اس معنوں کو خوب ادا فرمایا ہے کہ از دست جبر یا رشاکیت نمی آئمہ اگر نیست ضیئے نہاد
لڑنے حضور چہ تو اس فیض سے ایک یاس و ناامیدی کی حالت پیدا ہوگی اور ربط کے بعد پھر امید ہوگی تو یاس کے بعد جو امید ہوگی وہ تو بیش از حد لذت بخش اور صرح ہوگی اسیکر فرماتے ہیں کہ۔

تاکہ وقت الحرام یعنی تاکہ تیر خف ذات اشمال سے پیدا ہو اور ذات الیمین کی لذت لوگو کو آمید دلاوے مطلب یہ نہیں ہے جو ایک حالت ناس کی پیدا ہو گئی ہے اب بطن میں آمید پیدا ہو جاوے اور حالت ہیبت مبدل بہ انس ہو جاوے عیا کہ اکثر سالکین کو بیش آملہ ہے کہ اول اپنے حالت ہیبت کی طاری ہوتی ہے پھر وہ مبدل بہ انس ہو جاتی ہے۔ تا کہ بخشنی الحرام یعنی جب تک کہ اصحاب مشائخ کی خواست کے خوف سے آگاہ نہ ہو گئے اس وقت تک اصحاب الیمینہ کے لطف کی قدر نہ کر گئے مطلب یہ کہ قرآن شریف میں جو اصحاب الیمینہ، اصحاب الہمنہ، اصحاب اشمہ، اصحاب شمتہ آیا ہے تو جب تک کہ اصحاب شمتہ کے خطاب وغیرہ کا خون نہ ہو گا جب تک دوسروں کے لطف کی قدر نہ کریں نہین ہو سکتی اس طرح اگر قبض وارد نہ ہو تو بطن کی قدر اور اس کا لطف حاصل نہیں ہو سکتا لہذا دون بائیں قابل حصول ہیں اور اسی لیے حق تعالیٰ اندہ مرد و زن حالتیں طاری فرماتے ہیں۔ ایک دوسری معلومت فرماتے ہیں کہ۔

ماذکور نامی اخص یعنی تاکہ خود دیا نہ ہو جاوے کہ ایک بازو کا جانور اگر نہ سے بالکل عاجز ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے
تغیرات اسلیے ہوتے ہیں تاکہ تمہارے اندر دونوں مشتقین رجا و خوف پیدا ہوں اسلیے کہ ایمان تو بین الخوف والرجاء ہی ہے
سو اگر صرف خوف ہی خوف ہو تب بھی کام نہیں چل سکتا اور اگر صرف رجا ہی رجا ہو تب بھی کام نہیں چل سکتا تو جب
دونوں کی ضرورت ہے اسلیے حق تعالیٰ دونوں حالتوں کو طاری فرماتے ہیں گلہ ہے چین گلہ ہے چنان آگے فرماتے ہیں کہ
س درجہ سے بھی آگے بڑھاؤ اور سابقین و اہلین کا درجہ اختیار کرو۔ فرماتے ہیں کہ۔

پہلے الحارثی بن یمن اور سیرہ سے بھی گزر جاؤ اور بالکل اون ساتویں کے مشرق آ جاؤ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں آج
 یمنہ و شام کے ذکر کے بعد ساتویں اولین کا ذکر ہے کہ فرماتے ہیں والسا بقون السابقون اولئک المقرون۔ لہذا ان کے
 درجہ سے بھی ٹھکان ان حضرات کا درجہ اختیار کرو کہ جو زیادہ اقرب الی الحق ہے مقصود یہ کہ تلویح سے ٹھکان ملین حاصل کرو کہ وہ
 قریب طرق الی الحق ہے۔ اگے مولا ناما ملاحظہ کیے تو وہی دیکھ کر حقا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

یا اللہ ما کن احدا یعنی (اے مخاطب) یا تو اس قدر ہی کوچھوڑ دو کہ میں کلام ہی کر دین اور یا اجازت دو کہ پوری طرح سے کہوں
 مطلب یہ کہ بھائی اگر تم سننا نہیں چاہتے تو کیا فائدہ ہے مجھ سے کہہ دو کہ میں پھر کچھ کہوں ہی نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی طرح
 سنو تاکہ میں بھی پوری بات کہوں۔

اور کہ این طریقہ اور اگر نہ یہ چاہتا ہے اور نہ وہ تو پھر جو ان بھلا کیوں کیا خبر کہ تیرا مقصد کیا ہو مطلب یہ کہ کچھ نہ
سہی تو معلوم ہو کہ دستاویز ہوتا ہے یا انکار ہے اور یہ کہ کیا خبر ہو سکتی ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے۔ اور جو کچھ تیری شہرت
کا طرز تصنیف کا نہیں ہے بلکہ بالکل پسند و نعت جیسے ہے کہ جس طرح عشق استاد تقریر کرتے ہو سچ میں کہا کرتا ہے

کہ بجائی یا تو بات سنو ورنہ میرا مغز کیون خالی کیا۔ اسکے بعد پھر تقریر شروع کر تلے بیٹہ بیان بھی ہے کہ مولانا شائے تقریر میں فرماتے ہیں کہ بجائی یا تو سنو ورنہ تقریر سے کیا فائدہ ہے میں تقریر بند کرنا چون اب جبکہ مخاطب اسکو سنکر پھر متوجہ ہوتا ہے تو پھر آگے غفلتوں بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور بلا تشبیہی طرز قرآن شریف کا بھی ہے اور مکررات قرآن بھی ایسی ہیں کہ حق تعالیٰ عباد پر بے حد ہے انتہا رحیم و کریم ہیں اسلئے ایک ایک بات کو کئی کئی مرتبہ فرماتے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے قرآن شریف کا طرز بھی تا بہت کا نہیں ہے بلکہ بالکل باتوں کا طرز ہے۔ اور جس نے اسکو سمجھ لیا اسکو کمزرات قرآن سے ہرگز تعجب نہ ہو گا۔ خوب سمجھ لو اب چونکہ مولانا نے اوپر فرمایا تھا کہ نقصان عقل بہت بُری جال ہے اور عقل کامل کو حاصل کرنا چاہیے کہ فرمایا تھا کہ نقص عقلت آنکہ بد پر جو ریست اثر اور کسی طرف پھر بھی قرآن جان الٰہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جان چاہیے تاکہ نور (باطن) سے آگ میں باغ اور محل دیکھے مطلب یہ کہ یقین کامل ایسا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا یا وہ دغا بہرین آگ کو دیکھنے کے اوکو وہ باغ معلوم ہو او اس سے ڈر کر ادھونے منسوب نبوت کو نہیں چھوڑا بلکہ نے دھڑک لیا سین چلے گئے تو جو اسکی برکت ہوئی وہ ظاہر ہے اسطرح اگر محبت کر کے عباد و نیکو مشکل نہ سمجھو گے اور انکو جیسے مشقت کے راحت اور بجائے نقصان دہ ہونے کے نافع سمجھو گے تو اسکے ویسے ہی آثار مرتب ہونگے۔

یہ الٰہ یعنی (سالک) تھوڑا تھوڑا (دیکھ کر) سورج اور چاند سے بھی بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ زنجیر کی طرح دروازہ ہی کا مقید نہیں رہتا بلکہ اسکے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور قرب حق نصیب ہو جاتا ہے۔
 چون الٰہ یعنی حضرت خلیل اللہ کی طرح ساتویں آسمان سے بھی بڑھ جاتا ہے (یہ کہتا ہوں) کہ میں چھپنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ کہ سالک بڑھتا جاتا ہے اور خیر حقیقی اور ناپائدار اشیاء سے قطع تعلق کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کفر و شک سے بالکل قرب ہو جاتا ہے۔

آپ الٰہ یعنی یہ جان تن غلط انداز ہے سوائے اسکے کہ جوشہوت سے چھوٹ گیا مطلب یہ کہ اس جہان فانی میں پہنکر انسان ہمیشہ غلط انداز ہی رہتا ہے یاں جو اس سے چھوٹ گیا وہ مقصود کو پہنچ گیا یا اس مضمون کو مولانا غلام غلام کے اس غلام کی حکایت کو پورا فرماتے ہیں کہ جسکو بادشاہ نے دو دین سے پسند کیا تھا اور وہ بد صورت تھا مگر اوسکی سیرت عمدہ تھی۔

شرح حبیبی

محمد محمد آن ختم بر آن غلام خاص سلطان

ہمہ شاہ و امیران و حسد	بر غلام خاص سلطان باید
دور ماند از جبر جہار کلام	باز باید گشت و کرد آخر اتمام
باغبان ملک با اقبال و بخت	چون درختے را تدا اندازہ رخت
آن درختے را کہ تلخ و رویدا	وان درختے کہ می کش مفصل بود
کے برابر دار و اندر مرتبت	چون بہینہ شان پیغم حاقبت

کان درختان را نهایت چیت بر اگر چه یکسان اند این دم در نظر بادشاہ او فائزے امر اور اس بادشاہ کے غلام خاص چسک کر نکا ققتہ حق جمانہ کے کلام کو دراز کر دینے سے دور کیا اسے پورا کرنا چاہیے بھلا سوچو تو سی کہ جو ملک کا باغبان اور خوش اقبال اور خوش نصیب ہو وہ اپنے درختوں میں اچھے بڑے کو کیوں نہ چلے گا۔ اور جو درخت کس تلخ اور قابل رد ہوا اور وہ درخت جو تنہا سات سو کے برابر ہو وہ درخت کو برابر مرتبہ کیسے دے سکتا ہے اور وہ انکو انجام میں نظر سے کیسے نہ دے گا کہ یہ درخت اگر اس وقت نظر میں لیاں ہیں مگر ان درختوں کا انتہا میں پھل کیسا ہے۔

شیخ کو پیر بنور اللہ شد	از نہایت درخت اگاہ شد
چشم آخرین بہ بست از بہر حق	چشم آخرین کشا و اندر سبق

بحر طرہ بادشاہ اپنی رعایا کے حال سے واقف ہوتا ہے یوں ہی شیخ کا ل بھی جو ناظر نور اللہ ہے طالبین کی انتہائی حالت سے اجمالاً ابتدا ہی میں واقف ہو جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اسے چشم جوانی خدا کے لیے بند کر لی ہے اور چشم عاقبت میں یعنی چشم قلب ابتدا ہی سے کھول رکھی ہے (مضمون بطور جملہ مقرر ہے)

ان حسودان بد درختان بودہ اند	تو کس طور بختان بودہ اند
از حسد چو شان و کف میسر یختند	در نہانے مکر سے کھینچتند
تا عن غلام خاص را گردن زنند	بیخ اور از زمانہ بر کنند
چون شود فانی چو جانش شاہ بود	بیخ اور در عصمت اسد بود
شاہ از اسرار شان واقف شدہ	بچو بود مگر بانی تن زدہ
در تماشاے دل بد گھبران	میز دے خبتک بران کوزہ گران
مگر می سازند قوم جیسلمند	تا کہ شہ را در فقاعے افکند
بادشاہے بس عظیم و سیران	در فقاعے کے بلجداے خزان
از برائے شاہ داسے داوختند	آخند اس تدبیر از آموختند

بات یہ ہے کہ وہ غلام عمدہ درخت تھا اس لیے باغبان کو محبوب تھا اور یہ حاسد بڑے درخت تلخ کو ہر اور شور و خجستھے اس لیے محبوب نہ تھے لہذا وہ حسد سے چو شان و خروشان تھے اور مارے خصم کے منہ سے کف جاری تھا اور خفہ خفیہ مکر کرتے تھے تاکہ اس غلام خاص کو مرواڈالیں اور اسکی جڑ عالم سے اٹھا لیں پینکین بھلا بادشاہ جسکی جان ہوا و جسکی جڑ کا خدا حافظ ہو وہ کیسے فانی ہو سکتا ہے بادشاہ بھی اس کے راز سے واقف تھا مگر ابو بکر بانی کی طرح خاموش تھا اور ان بد ذاتوں کے دلوں کے نظارہ میں مصروف تھا اور ان کوزہ گردن مکاروں کی عمارت پر تالیاں بجا رہا تھا کہ کچھ تو سہی یہ مکار لوگ مکر کر رہے ہیں کہ بادشاہ کو شیشہ میں اتار لیں۔ ایسے گدھو تم اتنا تو سوچو کہ اتنا عظیم الشان او عالی مرتبت بادشاہ شیشہ میں کیسے اترا آئے گا۔ اور حماقت دیکھو کہ بادشاہ کے لیے جال تیار کر رہے تھے حالانکہ یہ تیرہ بھی اونھوں نے اسی سے سیکھی تھی کیونکہ ان کے مکر کا حاصل یہ تھا کہ وہ اس غلام کی نسبت ایسی باتیں بادشاہ کے ذہن میں جمانا چاہتے تھے جسکو بادشاہ ناپسند کرتا تھا اور اس ذریعہ سے اسکو غضبناک کر کے نقصان پہنچاتا

چاہتے تھے اب دیکھنے کے قابل یہ بات ہو کہ یہ امر انکو کس سے معلوم ہوا کہ فلان فلان بائیں بادشاہ کو ناگوار نہیں اور اسے وہ غیبناک جو تلے ہے خود بادشاہ سے لٹاوا ہے امر میں نکلا استاد ہوا۔

<p>ہم سہمی آغاز دوایدہ پیش پیش او یکسان ہویدا و نہان پردہ ہائے جہل را خارق شدہ پردہ بندہ پیش آن حکیم ہر دہائے گشتہ اشکا نے بران اے کم از سنگ نیستت باس و فا ہم چو خود شاگرد و گور و دل بے منت آئے نمی گرد و روان چہ شکنی این کار گاہے نادرست نے بقلب از قلب باشد روزنہ دل کو ابھی میسہ ہدیزین ذکر تو بہر چہ گوئی خند دو گوید تعجیم او بھی خندہ دیرین اشکاشت کاسہ زن کو زہر بخور انک سزا صد ہزار ان گل شگفتہ مر ترا آفت لبے دان کہ آید در حل دوہم آمیزد شکوفہ و سبزه زار چون بدانی ر عمر خندہ در شمار آفتند اندر جان بے نوا مے نہ بینی چون بدانی خشم شاہ میسکند روہاسیہ بچون کتاب آن سپید و آن سیہ میزان باست تا رہند ارواح از سودا و عجز چون خط قوس قزح در اعتبار تا بیلے از معانی حصہ</p>	<p>خس شاگردے کہ با استاد خویش با کدام استاد و استاد جهان چشم او نظیر بنور اللہ شدہ از دل سوراخ چون کس نہ گلیسم پردہ می خندد و برو با صد دہان گوید آن استاد میر شاگرد را خود مرا استاد بکیر آہن گل از منت یا رست در جان و روان بس دل من کار گاہے بخت تست گویش پنهان زخم آتش زنہ آخند از روزن بیند فکر تو لیک در رویت نالہ اند کرم اونی خندہ ذوق ماشت پس خداے را خداے شہ جزا گر بدے با تو در آن خندہ رضا چون دل او در رضا آر عمل زہ خندہ ہم بہار و ہم نہار چون ندانی تو خندان را از بہار صد ہزار ان لب لب و قمری نوا چونکہ برگ روح خود زرد و سیاہ آفتاب شاہ در برج حساب آن عطار در اورقہ جان باست باز مشورے نو لید سبزه و ہمز سبزه و سبز آفتاد شغہ بہار اندین معنی شنو تو قصہ نہ</p>
--	--

وہ شاگرد نہایت مخوس ہے جو اپنے استاد کی ہر بری اور اوسکا سامنا کرے بخصوص اس استاد کا جو حکمت ہند
ہے یعنی شیخ کامل اور جسکے نزدیک ظاہر و چنیدہ سب برابر ہے نہین کہ وہ غیب دان اور عالم ماکان مایکون ہے

بلکہ وقت ضرورت واقفانے مصلحت حق تعالیٰ جن اسرار خفیہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان پر اسکو مطلع کر دیتے ہیں اور وہ
 اوکو اسطرح دیکھتا ہے جطرح اشیاء ظاہر کو اور جسکی اکملہ ناظر نور اللہ ہے اور جسے جہل کے پردوں کو باعانت حق
 قائلے پھاڑ دیا ہے یہ احمق و مکار مرید جو کہ اپنے کو دیا ہی مخلص ظاہر کر تلے جیسا پہلے تھا اور دلعین سمجھتا ہے کہ
 اب میں سستی ہو گیا اور میری کئی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے حقیقت حال کو اس دل میں چھپا تلے جس میں سکیڑی
 سورن خیرن اور اسکو اس علم کے سامنے پردہ بتاتا ہے کجوت استائیں سمجھتا کہ اس پردہ کا ہر جا کہ ایک منہ ہے اور
 وہ ہر منہ سے اسکی اس بیہودہ حرکت پر نہیں رہا ہے شیخ اصل حقیقت کو جانتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اسے کتے
 سے بھی کتے گذرے ہوئے مجھے میرے ساتھ وہا نہیں اور تو نہیں سمجھتا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو میرے ساتھ کیا کرتا
 چھاماں لے کہ میں استاد کامل نہیں اور فرض کر لے کہ میں بھی تیری ہی طرح ایک شاگرد اور کو دل میں لیکن کیا مجھ سے
 تیری جان کو کچھ بھی مدد نہیں پہنچی ضرور پہنچی اور یہ تیرا بانی جسے مجھے کمال کے دھوکہ میں ڈالا ہے یا یہ تیری ادب
 دانی جس سے تو اپنے کو معقد ظاہر کر رہا ہے میری ہی بدولت ہے پس مجھ لے کہ میرا دل تیری قیمت کا کارخانہ ہے
 اسی سے یہ درست ہو سکتی ہے۔ اسے نادرست اور غلط رو تو اسے کیا توڑ تلے اسے مت توڑے توڑنے کے قابل نہیں
 تو کچھ پتائے گا یہاں تک شیخ کا بیان تھا اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میں آپکی
 محبت کے چقاق سے دلعین آگ سلگاتا ہوں حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں تو کیا تو نہیں جانتا کہ دل کو دل سے راہ ہے
 وہ اس سورن خ سے تیرے مہلی خیال کو دیکھتا ہے۔ اور اسکا دل تیرے اس بیان کی غلطی کی گواہی دیتا ہے مگر وہ مجھ
 ظاہر نہیں کرتا یہ کی عنایت ہے جو کچھ تو کہتے ہے وہ ہشتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے تو دھو لہان کھانا کھانے
 دھو کھا دے لیا وہ تیری اس چالپوسی کی لذت سے نہیں ہشتا۔ بلکہ وہ تیرے اس بیہودہ خیال پر ہشتا ہے کہ کچھ
 ہمیں احمق بنا تلے پس تو اسے دھو کھا دیتا ہے۔ وہ بھی مجھے مفاطلہ میں رکھتا ہے جزا و سنیہ سنیہ متلا پالہ مار
 اور کھا دے ہی تیری سز ہے سوچ تو سی کہ اگر یہ منہی خوشنودی سے ہوتی تو تیری جان میں اسرار و معارف کے کلک
 بھول ہٹنے اور تیری جان ایک عین پوتا مگر ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ہشتا خوشی کا نہیں جب اسکا دل خوش
 ہو کہ کوئی کام کر تلے تو سمجھ کہ آفتاب برج محل میں آگیا۔ اس سے بہار بھی نہیں ہے اور دن بھی ہشتا ہے۔ سبزے
 اور شگوفے پس میں ملتے ہیں غرض کہ ایک عجیب پیر لطف سامان ہوتا ہے لیکن جب مجھے خزان اور بہار ہی کی خبر نہیں
 تو تو کیا جانتے کہ بہار کے خندہ کا شمار میں کیا اثر ہے حاصل یہ کہ رنلے شیخ مثل آفتاب کے ہے اور اسکا دل مثل
 محل کے اسکا انبساط اور سرور مثل بہار کے اور اسکی منہی مثل خندہ بہار کے اور منہی کے ثمرات مثل پھولوں
 کے اب فرماتے ہیں کہ جب تو انبساط ہی کو نہیں جانتا کہ انبساط کیا چیز ہے تو تو کیا جانتے کہ اس کے خندہ سے دل میں
 کس قسم کے آثار پیدا ہوتے ہیں تاکہ تو کہتے ہوئے سے اسدلال کر کے کہ منہی انبساط سے نہیں یاد رکھ کہ بہار کے
 اثر سے سیکڑوں دلعین اور قمر بان اس جہان بے سامان میں ایک شور پیدا کر دیتی ہیں۔ یوں ہی شیخ کا انبساط روح
 بے سامان کے اندر شور و محبت اور دلورہ عشق پیدا کر دیتا ہے مگر مجھے تو اپنی روح کے پتے کی حالت ہی معلوم نہیں
 کہ وہ خزان عقی انقباض شیخ کے اثر سے زندہ ہے یا بہار یعنی انبساط کے سبب سبز نائل بیابانی تو مجھے اس بادشاہ کی
 ناراضی کا علم کیونکر ہو سکتا ہے اور یاد رکھ کہ یہ بادشاہ جو مثل آفتاب کے ہے برج عتاب میں آتا اور غضبناک ہوتا

اور کتاب کی طرح روحوں کے، کو سیاہ کر دیتا ہے اور ان کی جگہ تک تک روحیں ملبہ اور سمجھ کہ اس عطار و
 (شع) کے لیے ہماری جانیں ورق ہیں اور اس ورق کی سادگی اور اروح کے انداز اثر خوتا اور ان کی سیاہی اور
 و آثار ہمارے لیے اسکی الطاف اور نامہ رانی کا معیار ہیں اگر ہم اپنی جانوں میں آثار محمودہ نہ پائیں تو سمجھ لینا چاہیے
 کہ عطار نامہ ریان ہے اور اگر پائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ مہربان ہے جب وہ خوش ہو تبسہ تو اول نقوش سیاہ واد
 منموئی آثار پیدا کرتا ہے پھر ایک عجیب دلکش سرخ و سبز زبان لکھتا ہے یعنی اعلیٰ قسم کے آثار پیدا کرتا ہے جس سے
 اروح سوداے لذات نفسانیہ و عجز عن الوصول الی حق کی قید سے رہائی پاتے ہیں کیونکہ اسکی کمال خوشنودی سے
 جو انبساط اور انشراح کامل پیدا ہوتا ہے وہ مثل ذہب کے ہے اور ذہب کی حریر سرخ و سبز ہوتی ہے قیاس کے
 لیے قوس قرع کو دیکھ لو کہ یہ سرخ و سبز کسی حریر ہے۔ ذہب کی یون ہی ہمارے شمع کی حریر ہے جو انھیں امور کی تاثیر میں
 ایک قفسہ سن تاکہ معانی کا کوئی حصہ نہ بجے لجاوے۔ دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشراح و انبساط تو چہ
 بقیس پر کیا اثر کیا۔

شرح شبیری

بادشاہ کے غلام پر حادون کے قفسہ کا تتمہ اور اسکی حقیقت

قفسہ اتم یعنی قفسہ بادشاہ کا اور میرون کا اور جد کا اوس بادشاہ عظیم کے غلام خاص پر
 دُور اتم یعنی دور گیا ہو کلام کے کھینچنے والے (حق تعالیٰ) کے کھینچنے سے دیکھ کر لٹنا چاہیے اور اوسکو پورا کرنا چاہیے مطلب
 یہ کہ شہیدانِ ایزدی سے کلام طول نہ کر گیا اور وہ قفسہ گیا انداز ہم اوسکو پورا کرتے ہیں۔
 یا عثمان اتم یعنی باغبان ملک جو کہ اقبال و بخت کے ساتھ جوہ ایک درخت کو دوسرے درخت کے طرح نہ جانے گا۔
 اتم یعنی وہ درخت کس طرح اور مردود ہو اور وہ جو کہ ایک برابر سات سو کے جو مطلب یہ کہ بہت بار آور ہو کہ بخت
 نفع سات سو سے جو وہ اوس ایک سے ہو۔

کے برابر اتم یعنی وہ مرتبہ کب برابر کے گا کہ جبکہ انکی عاقبت کو اور انجام کو دیکھے گا۔
 کائن اتم یعنی کس درخت کا انجام کو نہ اچل ہے اگرچہ اسوقت وہ دیکھنے میں کیسا ن ہیں مطلب یہ کہ وہ تو یہ دیکھے گا
 کہ کسا چل بیٹھا ہے اور کسا کس ہے پس جبکہ چل شیریں ہو گا اوسکو محبوب دیکھا اور جبکہ چل تلخ ہو گا اوسکو مردود کرے گا
 اس طرح چونکہ وہ بادشاہ صاحب بصیرت و معرفت تھا اسے بھی ان دونوں کے انجام کو دیکھا اور انجام کو دیکھ کر چلا گیا
 تھا اوسکو مقرب کیا اور جو کہ تلخ تھا اوسکو مردود کیا اُسے فوائے ہیں کہ یہ بات کوئی ایسے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام شہین
 کا ملین کی ہی حالت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ اتم یعنی جو شیخ کہ نور حق سے دیکھنے والا ہو گیا اور اوسکو نور حق نصیب ہو گیا وہ تو ابتدا اور انجام سے آگاہ
 ہو گیا لہذا وہ ہمیشہ انجام ہی پر نظر کرے گا۔

چشم اتم یعنی اسے آخر کے دیکھنے والی نگاہ حق تعالیٰ کیلئے بند کر لی۔ اور ہم انجام میں کو سبقت میں کھول دیا مطلب
 یہ کہ اسے دنیا کے تعلقات سے تو بالکل نگاہ کو بند کر لیا اور انجام میں میں سبقت یل گیا۔

آن الح یعنی وہ حاسدین بڑے درخت تھے۔ اور تلخ گوہر اور شد و بخت تھے۔

اور شاہ الح یعنی وہ حاکم کی وجہ سے جوش میں تھے اور جھاک ڈال رہے تھے اور پوٹیدگی کر پھیلا رہے تھے۔

تاکہ غلام کو اس غلام خاص کی گردن مار دین اور اس کی جڑ کو زمانہ سے اٹھا کر دین مطلب یہ کہ ان حادثات کا حقد تو ایسے تھا تا کہ کہیں اس غلام کو غارت کر دین اور بادشاہ اس کو قتل کر دے وہ لوگ اس کے دل پہ تھے آگے

مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چو آن الح یعنی وہ سطرچ ملاک ہو سکتا تھا جبکہ اس کی جان بادشاہ تھی کہ اس کی جان توح تعالیٰ کی نگہبانی میں تھی پھر جیسے حق تعالیٰ بچا دین اس کو کون ملاک کر سکتا ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ۔

شاہ الح یعنی بادشاہ ان کے اسرار سے واقف تھا اور حضرت بوکر ربانی کی طرح چپ تھا حضرت ابو بکر ربانی ایک بزرگ تھے جو کہ سات برس تک خاموش رہے تھے یعنی بادشاہ دیکھتا اور جانتا تھا مگر کچھ کہنا نہ تھا بلکہ چپ تھا۔

دیکر تماشا کے ملا یعنی بادشاہ ان بدگوہروں کے قلوب کے تماشے میں تھا اور ان کو زہ گرون پر تالی بجا تا تھا مطلب یہ کہ سطرچ کو زہ گرمی کی چیز کو روغن وغیرہ لگا کر دوسری طرح دکھاتے ہیں سطرچ وہ لوگ بھی نہیں کر رہے تھے اور غیر واقع کو واقع دکھاتے تھے یہاں مولانا کو شیخ اور مرید کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ سطرچ جب کئی اپنے

(نہ کیفیت تھوڑی بہت پالتے تو اپنے کو شیخ سے متغی سمجھتا ہے اور اس وقت شیخ کی ضرورت نہیں سمجھتا مگر ضرورتی کی وجہ سے تلبیس کر تلبے اور اپنے کو معتقد ظاہر کر تلبے حالانکہ شیخ اپنی اس بصیرت کی وجہ سے جو کہ اس کو ذکر اللہ سے

حاصل ہوئی ہے سب کچھ جانتا ہے اور ان کی تلبیس اس کے سامنے بالکل بھی نہیں چلتی اور تعجب تو یہ ہے کہ اس تلبیس کو بھی اسی سے لکھا ہے اور پھر اسی پر اس دم کو چلائے ہیں ایسے اعتقاد کا ظاہر کرنا تلبیس ہے اور اعتقاد ظاہر ہوتا

ہے آداب شیخ کے ملحوظ رکھنے سے نوادے آداب شیخ وغیرہ سب اس میں شیخ ہی سے سیکھے اور اس کو دھوکہ میں ڈالتا ہے بڑے افسوس اور حیرت کی بات ہے جس نے اس کو اس لائق کیا آج اس کی ہمسری کا دعویٰ کرنا بالکل کھرا می اور حقا

زاموشی ہے اگر کسی مضمون ہے اب اشعار سے سمجھ لو۔

مگر حسی سازندہ الح یعنی جلد مند لوگ مکر کرتے ہیں تاکہ بادشاہ (شیخ) کو دھوکہ میں ڈالیں دینی تلبیس کرتے ہیں اور اعتقاد وغیرہ واقع کو واقع ظاہر کرتے ہیں۔

بادشاہ الح یعنی بادشاہ قہر بہت بڑا ہو تو اسے گدھو دھوکہ میں کب پڑ سکتا ہے یعنی وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ شیخ کو حق تعالیٰ نے تو نصیرت عطا کیا ہو تو وہ کب اس میں پڑ سکتا ہو وہ تو فوج و جاوید گاہ کی تلبیس ہو اور حقیقت ہو۔

از خیر کے الح یعنی بادشاہ (شیخ) کے واسطے ایک جال ہی رہے تھے اور آخر یہ تیر بھی اسی سے لکھی ہو مطلب یہ کہ شیخ ہی سے انظار اعتقاد آداب شیخ وغیرہ سیکھ کر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسے اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہو

کس نیا نوزت علم تیر از من کہ مرا عاقبت نشا نہ کردہ

نخش الح یعنی وہ شاگرد پیر مخوس ہو جو کہ اپنے استاد کی ساتھ برابر ہی (کا دعویٰ) شروع کرے۔ اور (مقابل ہو کر ہلنے آوے مطلب یہ کہ جو مستفید ہو کر اپنے مرئی اور محسن کا مقابلہ کرے وہ تو بڑی ہی مخوس اور کھرا ہے۔

بالکدام الح یعنی استاد بھی کون اچھا کہ ایک جہان کا استاد ہے۔ اور اس کے سامنے ظاہر اور پوشیدہ سب یکساں ہے

اور کہ شیخ کامل تو ایک عالم کامری ہوئے اس لیے استاد جهان گدرا مطلب یہ کہ ناشکری بھی اور ایسے جلیل القدر کی یعنی کو بھی کھایا اور وہ بھی کہنے کا۔

پس شیخ کامل یعنی اس کی آنکھ نور حق سے دیکھنے والی ہے اور اس سے پہل کے پردہ کو چھا ڈیا ہے پھر اس کے سامنے کرو فریب اس طرح چل سکتا ہے۔ اس کو بصیرت بنو راشد نصیب ہے۔

از دل الخ یعنی دل سوراخ وہ اپنے دل کے حکیم کے سامنے پردہ باندھ دیتا ہے مطلب یہ کہ شیخ اس شیخ سے تمہیں کہتا ہے اور اس تمہیں کو چھپاتا ہے اور یوں چھپاتا ہے کہ میرے دل کی اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے مگر یہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا دل ہی جو یہ معاصی کے پارہ پارہ ہو رہا ہے اور جو کچھ کہتا دین ہے شیخ کے قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اتقوا فرستہ المؤمن فانه ينظر بنورا اشهد تو اس کے سامنے تمہارے راز دن کو تمہارا قلب ہرگز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا ہے خوب سمجھ لو۔

یہ مرد وہ الخ یعنی وہ پردہ اوپر سیکڑوں منہ سے ہنس رہا ہے اور ہر شخص اور ہر ایک شکان ہو مطلب یہ کہ قلب میں کلاکون سوراخ ہیں جیسے کہ پرنال کبیل ہوئے ہیں یہ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے حالانکہ وہ دل بھی خود ہنستا ہے کہ بھلا کین مجھ جیسے سے پردہ داری ممکن ہے ہرگز نہیں اور جب بعض مرتبہ شیخ کو شفقت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ کوئی آں الخ یعنی وہ استاد شاکر سے کہتا ہے کہ اے وہ جو کہتے سے بھی کہو ہر جگہ میرے ساتھ دفاتر میں ہے مطلب یہ کہ اے کجوت کیا تو مجھ ہی سے دفاتر میں کرتا ہے کہ مجھے آج اس لائن کیا ہے کہ مجھے دعویٰ ہماری ہوا اور کہتا ہے کہ۔

خود مرا الخ یعنی اچھا مجھے استاد کامل، تو اوتورے والامت سمجھ اپنی ہی طرح شاکر اور کہ دل عرض کرے مطلب یہ کہ اچھا میں کامل رہی ہیں بھی تھی جیسا سہی مگر یہ تو سمجھ کہ۔

نہ از منست الخ یعنی کیا بھی سے تیری جان اور روح کو یاری نہیں ہے اور کیا بات نہیں ہے کہ بے تیرے اپنی زمین چلتا مطلب یہ کہ کجوت میں کیا ہی سہی مگر مجھے تو مجھ سے فائدہ ہوا ہوا سکا تو پاس کر اور یوں ٹکڑی تو مت کر اور میرا دل تو مت توڑ۔

پس الخ یعنی میرا دل تو تیرے نصیب کا کا رخا نہ ہے تو اے میرے اس کو کیا توڑ رہا ہے مطلب یہ کہ میرا قلب تو تیرے انوار و فیوض کا منبع ہے اور مجھ کو کچھ حاصل ہوا ہے وہ تو میری ہی وجہ سے ہوا ہے پس جب تو میرا دل توڑ گیا تو افسوس تیرے لیے انوار وغیرہ کہاں سے نکلیں گے یہ تو سمجھ کہ تو میری دل شکنی نہیں کرتا بلکہ یوں سمجھ کہ خود اپنا کا رخا نا جائز ہے اور اس کو میرا کہ رہا ہے جب شیخ یہ کہتا ہے اور میرا سپر بھی اصرار ہی کرتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے کہ۔

کوئی شے الخ یعنی تم اس سے کہتے ہو کہ میں جفاق اندر ہی اندر مار رہا ہوں تو کیا قلب سے قلب تک رزون نہیں ہوتا مطلب یہ کہ اس پر کہہ میرے کہ حضرت میں آپ سے متعلق کس طرح ہو سکتا ہوں مگر اتنا ہو کہ میں بظاہر الگ ہوتا ہوں اور اندر ہی اندر انش حق میرے اندر الگ ہی ہے تو بھلا سے یہ خبر نہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے ایک نل کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے اس لیے شیخ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے دل سے نہیں ہے۔

آخر الخ یعنی تمہارے اس راز کو رزون قلب سے دیکھ لیتا ہے اور تمہاری اس بات کی گواہی دل دیتا ہے اور وہ اس کو چھپاتا ہے کہ یہ غلط کہتا ہے مگر جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اصلاح غیر ممکن ہے اور یہ جب خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو دوسرے

کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر اسکی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ۔

لیکھت الخ یعنی لیکن وہ کرم کی وجہ سے (اس ناراضی کو) بھائی مہر ظاہر نہیں کرتا اور جو کہہ کر غم کہتے ہو وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں دوست ہو مطلب یہ کہ جب اصلاح سے ناامیدی چو جاتی ہے تو وہ ہاں میں ہاں ملائے لگتا ہے اور دوسرے ہنسنے لگتے ہیں کہنا اس لیے کہ اس سے کہنے ہیں کہ جو اپنا ہوا بد شیخ اس کو اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ غیر شاہی سمجھ کر کس سے کہے۔

اوتنی خند و الم یعنی وہ تھاری چالوسی کے لطف کو جس سے نہیں پہنستا بلکہ وہ تھارے اس بیوقوفی پر ہنس رہا ہے
 مطلب یہ کہ اسکو ناراض کر کے ریت بھجوا کہ وہ ہم سے خوش ہو کر ہنس رہا ہے بلکہ وہ وہمیل ہے رہا ہے اور اجمال کیا
 ہے کہ جب کسی سے تعلق ہی رکھنا منظور نہیں ہے تو اس سے ترش رو ہونے میں کیا فائدہ ہو رہا وہ تیرے سارے جھوٹے
 عقیدوں کو جانتا ہے اور یہ اسلئے کہہ رہا ہے کہ۔

سچ الخ یعنی دھوکہ بازی کا بدلہ ملے کہ دنیا ہی ہے پیالہ مارو صراحی کھاؤ یہی سنا ہے۔ کارنامہ زن کو زہر بخور ایک شل ہے ایسے موقع میں بولتے ہیں کہ بدی کا بدلہ بدی ہی ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تم نے شیخ سے تمہیں خدیج کیا تو اس نے ظہار اور مائیں تھے حضور ﷺ کو کیا اگے اس خندہ کے خندہ اور مائیں کی بول خر مائیں ہیں کہ۔

سر جوئے آخر یعنی اگر اسکی ہنسی و فغانندی کی ہنسی ہوئی تو لاکھوں بچوں کو بھلائے کے لیے طلبہ ایک کا اگر وہ ہنسی ہو تو تیرہ فیصد و برکات کا ذخیرہ ہوتا۔ اور فیوض و برکات ہر وقت تیرہ فیاض رہتے اب تم خود دیکھ لو کہ کیا کوئی بچہ اپنے پورا اذیت ہی ظلمت ہو آئے کسی ایک مثال ختم نہ ہیں کہ۔

الحق یعنی جیکہ اسکا دل و ضمندی میں کام لاوے (یعنی وہ جسے راضی ہو تو ایسا سمجھو کہ آفتاب برج حمل
 پر آگیا ہو۔ مطلب یہ کہ طرح آفتاب کے برج حمل میں آنے سے موسم بار آتی ہے اگر وہ جسے راضی ہو تا تو تھارے اندر بھی
 بارا ہوئی اور لاکھوں ٹکڑے کھلے آگے ہی فرماتے ہیں کہ۔

اور مجھ کو دالم یعنی اوس (آفتاب کے محل میں کہے سے ہمارے ہی ہستی پر اور دن ہی ہنسا ہوا اور گلوں اور بنوں اور لکڑیوں پر۔

وفاق اٹھ معنی جبکہ تو خزان کو ہمارے متنازع زمین کر سکتا تو پھر زمین خندہ کے رزم کو کیا سمجھے گا مطلب یہ کہ جب یہ تجھے شیخ کی رضا اور رضائی کی فخر میں جو تجھے شرت کی تو کیا نیز ہوگی اور تجھے یہ تو کیا ہی خبر ہوگی کہ تو یہ سمجھے کہ اب فلاں نورانی میں حاصل ہو گیا ہے مزاران اٹھ معنی لاکھوں میل اور قربان جہاں بے ذامین آداؤ کو ڈال رہی ہیں مطلب یہ کہ اس جیم فانی میں لاکھوں فیوض و برکات فائض ہو رہے ہیں۔

تو کہتا ہے کہ تم اپنی روح کے چون کو زرد و سیاہ ہونے ہوئے ہی نہیں دیکھتے تو تم کو یاد شامہ کے خضکی تو کیا خبر
ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ جب تم کو اتنی بھی خبر نہیں کہ شیخ کی ناراضگی سے میرا نقصان ہو گیا تو تم کی ناراضگی
کیا ہی پیانے اور اوکی تو لگو گیا ہی نہیں ہوگی۔

فحاشا لہم عینی آفتاب شاہ برنج مٹاب میں چہرہ کو سیاہ کر دینا ہوش کس کا جبکہ ہی طرح جب آفتاب شمع ہو تا ہے
 غلبہ بالکل مسخ ہو جاتا ہوا در سب الارض و فیہ سلب ہو جاتے ہیں۔

۱۴۸۰

اہل اہل رضا اور ناراضی کا اثر جاری جان ہوتا ہے اور میرا دس رضا اور ناراضی کا ہمارے اندر فیض کا ہونا اور اس کا وجہ برکات ہونے کے معلوم ہوگا کہ رضا اور ناراضی کا اثر جاری ہے۔

یہ از مشورے الموعین پھر ایک فرمان لکھیں ہرگز و سب تک را روح سودا اور عاجزی سے چھوٹ جاوین مطلب یہ کہ ہر حضرت فیض و برکات کا فائز ہونے میں یہاں تک کہ اخلاق سے ارواح کو متاثر ہوئی ہو جو جگہ وہ رہی ہو جس میں شرف الموعین سرخ و سبز واقع ہو ہے وہاں کا نسخہ مثل قوس فرح کے خط کے اعتبار میں مطلب یہ کہ ان حضرات کے فیض و انوار مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جیسے کہ قوس فرح ہوتی ہے کہ وہیں مختلف الوان ہوتے ہیں تو ان الوان کو دیکھنا اور رضا اور ناراضی کو بھان لینا اور اصلی اور غیر اصلی میں امتیاز کر لینا عقل کامل ہی کا کام ہے عقل ناقص تو صرف ظاہر کو دیکھ کر دوسری پر غم لگادیگی اور ان اختلاف الوان و فیوض کو طرح جان سکتی ہے کہ اسی مضمون میں ایک حکایت حضرت بلقیس کی لائے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے خط کی بہت زیادہ قدر و منزلت کی اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ بھانا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ ذرا سا ہر خط لایا ہے جو کہ بہت ہی حقیر ہے اسے اور سب نظر کی کہ یہ بدید مظهر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ان کی شوکت و ہیبت کو ادھین دیکھ کر دوسنے کی تعظیم کی اس طرح عقل کامل بھی فیوض اور اہل اہل کو مظهر حال حق سمجھتی ہے اور ان کی قدر اور منزلت کرتی ہے اب قصہ سن لیجئے فرماتے ہیں کہ۔

اندھین آخر یعنی اسی معنی میں ایک قصہ سنو تاکہ تم معانی سے ایک حصہ پاؤ مطلب یہ کہ اسی مضمون بالا کے مناسب ایک قصہ سنو تاکہ معلوم و معانی سے ایک حظ وافر حاصل ہو اور مناسبت فقرہ بالا میں عرض لگائی ہے۔

شرح حبیبی

قصہ سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر ہر ہر	
رحمت صدقہ بران بلقیس باد	کہ خدائش عقل صدمردان بداد
ہر ہر سے نامہ بیاورد و نشان	از سلیمان چہ ہر ہر نے باہیان
خواند او ان نکتہاے باشمول	وز حقارت منکرید اندر رسول
چشم بدہر دید و جان عنقاقل دید	صص جوئے دید و دل دریاں دید

خدا کی سیکڑوں رحمتیں اس بلقیس پر ہوں جس کو خدا نے باوجود عورت ہونے کے سومردوں کی عقل دی تھی جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط اور کوئی نشان اور چند واضح کلمات لایا بلقیس نے ان جامع گفتوں کہ پڑھا اور قاصد کو اصلاً بظہر حقیر نہیں دیکھا چشم ظاہری نے تو اس کو ہر ہر یعنی معمولی دیکھا مگر جان نے اس کو حق و قادر قابل قدر سمجھا اور جس نے گوشت و کھٹ دریاں طرح باطن کو دیکھا گرد نے دریا سمجھا۔

عقل حاصل بن طلسمات دورنگ	چون محمد با ابو جہلان جنگ
کافران دیدند احمد را بشر	چون ندیدند ازوے اشق القمر
خانکے ن بردیدہ محسن بن خویش	دیدند محسن دشمن عقل است و کیش

ویدہ حس را خدا اعماش خواند
 زانکہ او کف دید و دریا را ندید
 خواہد منہ را و حالی پیش او
 ذرہ زان آفتاب ارد پیام
 خضر و کز جسہ حدت شد بفر
 کہ کف خاکے شود جالاک او
 خاک آدم چونکہ شد جالاک حق
 السماء انشقت آخہ از چہ بود
 خاک از در دے نشند ز بر آب
 آن لطافت پس بدان کہ زبایت
 کہ کند سقے جو او نار را
 جاگست او فیصل اشہ و ایشا
 کہ جو او نار را سفلی کند
 و ز زمینی و آب را علوی کند
 نیست نس را ز ہرہ تا کوید کہ چون
 پس نقین شد کہ تغز من بشا
 آتش را کفت رد ابلیس شو
 آدم حنا کی برو تو بر سما
 چار طلیح و علت او لے نیم
 کا رمن بے علت است مستقر
 حادث خود را کہ در اتم یوقت
 جسہ را گویم کہ بین بر نار شو
 گوہ را گویم سبک شو ہجو ہشم
 گویم اے نور شید مقرر و ہوا
 حشمہ خورشید را سازیم مشک
 آفتاب و مسہر دو کا و سیاہ

بت پرستش خواند و ضداش خواند
 زانکہ خالے دید و منہ را ندید
 او نے میند ز جسہ جسہ سو
 آفتاب ان ذرہ را کہ رد عنلام
 ہفت بحر ان طکرہ را باشت راہیر
 پیش خاکش سہند افلاک او
 پیش خاکش سہند افلاک حق
 از یکے چشمے کہ ناگاہ بر کشود
 خاک دین کز عرش بلذت ارشبت
 جبر عطاے مسدع وہاب نیست
 و ز گل او بگذر اند خارا
 او زمین و دریا و غیرہ و دریا
 تیرگی و در دے و سفلہ کند
 راہ کہ دون را بہر مطوی کند
 پس حکما کا ندرین بدقت خون
 خاکے را کفت پیرہا بر شا
 زیر ہفتم خاک ابلیس شو
 اے بلیس آتشے رو تا شریے
 و تصوف داغامن با نیم
 نیست تقدیرم بعلت لے نیم
 این غبار از پیش اینشا نم یوقت
 گویم آتش را کہ رو کلہ از شو
 جسہ را گویم فرور و شین شیم
 ہر دور اسازم چو دوا بر سیاہ
 چشمہ خون را بفن سازیم مشک
 یو شہر گردن بہ بند و شاناکہ

اس دورنگ ظلمات کے سبب عقل کی محض کے ساتھ یون لڑائی رہتی ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی باوجود ادا کے امثال کے ساتھ اسلئے کہ عقل ایک حکم صادق کوئی ہے اور جس کو کسی تکذیب کرنی، اور اس کے
 خلاف حکم کرتی ہے کما رہا جس کی غلطی کی ایک واضح مثال یہ تین ہیں کہ کفار نے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر دیکھایا یہ انکی حس ظاہر کی غلط فہمی تھی ورنہ واقعہ میں وہ صرف بشر تھے بلکہ بشر بھی اور ان کے
کے سوانحی بھی تھے ان احمقوں نے لازم بشر ہے تو دیکھے اور بشریت کا حکم لگا دیا یہ کیوں نہ دیکھا کہ آپ جانے کو کھڑے
ہو چاہے جو اس نبوت سے ہے یعنی اس الشقاق محسوس سے نبوت غیر محسوسہ برحق سے کیوں نہ متلا ل کیا اس لیے
کہ انکی عقل بھی مغلوب نفس ہو کر نفس ہو گئی تھی اور مغلوب جس ہو کر جس جگہ تھی اب ہم سمجھ گئے ہو گے کہ حس کی غلط
فہمیں ہے پس اس پر خاک ڈالو کیونکہ وہ عقل و دین ہے جیسا کہ ظاہر ہو چکا اور خدا نے ہم کو اذہا کیا ہے اور دراصل یہ
ہم امین لایہ ضرور نبی بہا اوریت پرست (غلطین) اور ہمارے عقل کے مخالفت قرار دیا ہے اور اب اس پر ہم بھی چاہے
یہ کہ اسے جھگڑا دیکھے مگر دریا نہ دیکھا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت تو دیکھی اور انکی
حالت نہ دیکھی اور موجودہ حالت تو دیکھی مگر یہ نہ دیکھا کہ مستقل میں انکی حقیقت کا تصور کس رنگ میں ہو گا اور عند اللہ
بھلا کس درجہ قریب ظاہر ہو گا۔ اس سے زیادہ اور اسکی کوری کیا ہوگی کہ حال و دنیا و آخرت کا سوا اس کے سامنے
ہو لیکن وہ اس کے خزانہ کالات میں سے صرف ایک حیرت سے یعنی لازم بشر ہے کو دیکھتی ہے اور ہر شے نہ کو نہیں دیکھتی وہ
ہر ایک ذرہ متعین از آفتاب حق تھے گرائی رسالت نے انکو وہ شرف بخشا تھا کہ کتاب ظاہری ہی اسیر دم اور طبع و
عقادہ ضرور وحدت کے ایک قطرہ تھے مگر اس بحر کی سفارت نے انکی وہ عزت افزائی کی تھی کہ سات سمندر بھی اسے پابند
حکم تھے یہ اور ہر مستبعد نہیں انکو ہم ہر مستبعد نہ سمجھنا کیونکہ یہ اطاعت حق جہان اور وحدت کا منہض تھا اور اطاعت
وحدت میں محیب خامیت ہے حتیٰ کہ اگر ایک مشت خاک اسکی طمع ہو جاوے تو اس خاک کے سامنے افلاک
مستحقک دین دیکھو آدم علیہ السلام ایک مشت خاک ہی تھے مگر چونکہ طمع حق سبحانہ تھے اس لیے موجود ملائکہ ہوئے آخر وہ
کیا بات تھی جسکے باعث انکو کھو گئے تھے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہی اطاعت و وحدت و دیکھو خاک کی خامیت سے کہ جو
اپنی کثافت کے پانی کے اندر نہیں آسکتی اور تہ میں بھیج جاتی ہے لیکن وہی خاک ایک لمحہ میں عرش سے بھی بخار ہو گئی
(اشارہ الی المعراج) چھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محض عبادت کے ملباس سے معلوم ہو گیا کہ پانی کی لطافت کی
باعث وہ خاک سے اوپر نہ چا ہوتا تھا بلکہ ذاتی نہیں ورنہ مٹی کو اس سے تفوق نہ ہو سکتا۔ بلکہ حق سبحانہ جو کہ خالق اور عطا
کنندہ کالات ہیں انکی عطا تھی تب ہی تو وہ اس کے مقتضیات کو بدل دیتے ہیں اور مٹی کو پانی سے بلکہ پول سے اور نار سے
بلکہ افلاک سے بھی اوپر ہو چاہتے ہیں جیسا کہ وہ حاکم قدیم ہیں اگر وہ ہوا و نار کو باوجود علوی ہو چکے سفلی کر دیں اور اس
سے خار کو بڑھا دیں تو یہ انکو زیادہ ہو گیا کہ وہ حاکم مختار ہیں جو چاہتے ہیں کہ تھیں انکی قدرت کی تو یہ شان ہے کہ وہ وہ
و دو بنا سکتے ہیں اس اگر وہ آگ کو اور ہوا کو سفلی کر دیں اور بجائے شغائی اور صفائی اور لطافت کے تیرگی اور دودی
و فحش کر دیں اور زمین و آب کو علوی کر دیں اور راہ آسمان کو باقین سے طے کر دیں تو کسی کو یہ تاب نہیں کہ کہہ سکے کہ ان
کیا بہت سے مجلس اس رستہ میں خون ہو چکے ہیں اور اسکا رائے دیا فحش کوئی کوشش میں خون جل کر کھائے ہیں مگر یہ ہو گا
ان تمام امور سے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ جو چاہا ہر شے عزت و تہ سے اور عزت کی ذلت میں چنانچہ دیکھو کہ تو ہم
خالی سے کہ لکھا کہ زکھول اور جانب بالا بردار کر اور جنت عالیہ میں یہ مقرب بن جالا کہ خاک کی طبیعت سفلی کو تھنی کی
اور آشی سے کہا کہ چاند الیس جو چاہا سا تو زمین کے نیچے رہ اور گرام کے جا حالانکہ اس کا مقتضا علوی ہے اور فرمایا کہ آشی
خاک تو آسمان پر جا کھوت میں مقرب ہو کر رہ اور الیس سے کہا تو تحت الثریٰ میں مردود ہو کر رہ اور فرماتے ہیں کہ ہم

عنصر صریحہ اور ملت اولیٰ نہیں کہ کوثر یک شریعت لا شعور ہوں یا فاضل ذی شعور یا مضطرب ہوں اور ایک معلول کو مادی کر کے وہ بھی با مضطرب پھر خدا فی سے اب الہام کے لیے دست بردار ہو جائیں بلکہ ہمارا تصرف اختیار ہی ہے جو ہمیشہ باقی ہے ہمارا کام بالکل بے نقص اور بیشک ہر اور جاری تقدیر بعلت موجبہ یا بعلت خائیرہ خاصہ نہیں بلکہ ہم اپنی عادت کو نورانیل کے ہیں اور ملت سے اس غبار کو قوت از بین میں بھلا سکتے ہیں یعنی عادت جو ہمارے اختیار کا ایک پردہ جو گئی ہے جس کو کوثر کو شبہ ہو گیا ہو کہ ہم خلاق عادت کچھ کہی نہیں سکتے ہم سب کا کل الہ کر اپنے اختیار کا کل کو ظاہر کسکتے ہیں اور ہم سمندر کو بر تار بنا سکتے ہیں اور آگ کو گلزار کر سکتے ہیں پہاڑ کو اودن کی طرح ہٹا کر سکتے ہیں آسمان کو بلندی سے نیچے کر کے ملتے لائے ہیں ہم خود خیر و مہ کو ملتے ہیں اور قیامت میں ملاوٹ لے اور ہم اکھا فر سلب کر کے کہو دو یا سیاہی کی طرح بنا سکتے ہیں اور بنا کر خیر و خیر کو آب سے ہم خشک کر سکتے ہیں چشمہ زنون کو مشک بنا سکتے ہیں اور بنائے ہیں آفتاب مابین دو سیاہ بیلوں کی طرح ہیں اور حق سبحانہ کی کوثر لطافت کا جو آکر کہ کر بطن چاہیں چلا سکتے ہیں اور جو چاہیں کام لے سکتے ہیں

شرح بشیری

ہر کی حقیر صورت سے بلقیس کے درجن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی تعظیم واقع ہوتا ہے حضرت اطرہ یعنی سیکردن۔ جنتیں اس بلقیس پر ہوں کہ خدا نے اس کو عقل و سرمد و حکمت پر ایسی دی تھی اپنی بہت حاصل بھی ہے ہر سے الہ یعنی ایک ہر ہر خدا و نشان سلیمان علیہ السلام کے پاس چند حرف کا جو بیان تھے لایا طلب بہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطابیک پر بد لایا جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔

خود انہی ان نکات جامعہ کو پڑھا اور قاصد کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا طلب یہ کہ اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ذرا سا قاصد کیا ہو بلکہ اس نے اس خط والے کی عظمت و جبروت کا مشاہدہ اس جسم حقیر کیا اور اس خط کا بہت اعزاز و احترام کیا۔

جسم ہر ہر الہ یعنی جسم تو بہ ہی کا دیکھا مگر جان و ادب کی عقاد کی اور ظاہر کو ان سے بھلا کے دیکھا اور اس کے دل کو خوش دیا کہ کیا حفاش اور دریا میں نہیں مضان الہ جان و دل کا جو عبارت یہ ہو کہ جانش عقاد وید اور دلش دریا و طلب یہ کہ اس کے ظاہر ہی جسم کے صغر و نظر نہ کی بلکہ اس کے باطن کو دیکھا اور اس کو منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت و جبروت کا سمجھا اس طرح حق کے اور کامین کے اس جسم ظاہری کو دیکھ کر دھوکہ میں مت پڑو اور یہ مت سمجھو کہ یہ تو ہمارا جی شل ہیں بلکہ اس کے کمالات باطنی کو دیکھو اور اسے فیوض و برکات حاصل کرو آگے اس ظاہر و باطن کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ اس عقل شام یعنی عقل جس کے ساتھ اس طلسمات و دورنگ میں شل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہلون کے ساتھ لڑائی میں ہے طلب یہ کہ ظاہر اور باطن میں جو کیا اختلاف ہے تو اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فار سے رشتے تھے تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کمالات کو جانتے تو کیا پھر وہ لڑ سکتے تھے ہرگز نہیں یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ لوگ صرف حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہری کو دیکھ کر کہتے تھے ہا ہلا ابشر شرفنا اور جو حقیقت سے اندھے ہو چکے وہ کمالات باطنیہ کہ ہم کہتے تھے اس کو فرماتے ہیں۔

کا فرقان الہ یعنی کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ بشری دیکھا اور اسے انتفاع فکر کو یوں نہ دیکھا مطلب یہ کہ کفار نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا حضور بھی ہماری ہی طرح کھاتے ہیں پھرنے میں تھے ہیں

و غیرہ وغیرہ ان کچھوں نے بہ نہ دیکھا کہ حضور کے اندر کمالات باطنی بھی ہیں مثلاً معجزہ شق اظہر کہ یہ کام صرف اس قسم خالی کا ہرگز نہیں ہے ضرور کوئی اور قوت ہے کہ جس سے کہ ساریات پر حکومت ہو سکتی ہے پس وہ لوگ اس قوت کے دیکھنے سے اندھے تھے۔ لہذا چشم ظاہر میں کو بند کر دو اور صرف اس سے ہی کام مٹ لو بلکہ چشم حقیقت میں کو کھولو اور اس سے کام کو اور سیکور ملتے ہیں کہ۔

خاکستہ المیعنی اپنی اس چشم ظاہر میں پھلک ڈالو ایسے چشم ظاہر میں وحصل و مہرب کی دشمن ہے جیسا کہ ظاہر ہی کے بقا اور کسی نے گمراہ کیا کہ ماہر الاشرار شلتنا اور خون نے صرف صفات بشریت ہی کو دیکھا اور اس میں حصر کمالات کر دیا۔ اندھوں کو یہ نہ سوچا کہ یہ معجزات و کمالات جو کہ زمانہ ظاہر میں ہے نہیں ہیں کس قوت کا کام ہے۔

و شہد المیعنی حق تعالیٰ نے چشم ظاہر ہی کو اندھا کیا ہے اور اس کو ت پرست کہا ہے اور اس کو ہمارے ضد کہا ہے مطلب یہ کہ قرآن شریف میں ہے و کم اعین لایبصر و بہا کہ انکی آنکھیں میں مگر دیکھتے نہیں تو دیکھو حق تعالیٰ نے انکھیں بھی خراب کر دی اور پھر فرماتے ہیں کہ اندھے ہیں معلوم ہو گیا اس چشم باطن کے اعتبار سے اندھے ہیں کہ اگرچہ ظاہر میں دیکھ رہے تھے مگر معلوم نہیں تھے مگر حقیقت شمس نہیں تھے کہ اس چشم ظاہر ہی کے اندھا ہونے کی وجہ سے انکے دماغ میں نہ رہے۔

اگرچہ المیعنی ایسے کہ اسے بھانپ کر دیکھ کر دیکھا اور ایسے کہ اسے اس وقت کی حالت کو تو دیکھا مگر آئندہ کی حالت کو نہ دیکھا مطلب یہ کہ چونکہ انجا میں ہیں اور عاقبت انکے نہیں ہے اس لیے اندھا ہی کہا جاویگا زائدہ مصرعہ فانی میں بخزن حافظ معطوف ہو ماقبل پر۔

خواتین المیعنی وہ تو آقا ہیں آئندہ کے اور اس (اندھے) کے سامنے حالی ہیں اور وہ خزانہ سے سولے ایک سو کے کچھ نہیں دیکھتا مطلب یہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات تھے وہ ہمیشہ وہ حق ظاہر ہونے بہتے تھے ان انکار کی ادنیٰ پر تو نظر نہ تھی اور وہ صرف اس چشم ظاہر ہی کو دیکھتے تھے اور وہ اس خزانہ کمالات میں سے سولے اس حباب ظاہر ہی کے جو کہ ان کمالات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہ دیکھتے تھے انکی نظر صرف جسد ظاہر ہی تھی اور نہ وہ نظر ہی کیوں کرتے یا ان ہی نہ آتے۔ انکے فرماتے ہیں کہ

و کذا المیعنی ایک دترہ اس آفتاب (حقیقی) سے پیام لاتا ہے و آفتاب (ظاہر) اس کا غلام ہو جاتا ہے۔

قطرہ المیعنی ایک قطرہ جو کہ اس بحر وحدت کا قاصد ہو تو مانون دریا اس ایک قطرہ کے مقید ہو جادین۔

اگرچہ المیعنی اگر ایک مشت خاک اسکی (حق تعالیٰ کی) ہچالاک ہو جاوے تو حق تعالیٰ کے افلاک اس کے سامنے رکھتے ہیں یعنی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں پس جبکہ ایک دترہ اور ایک قطرہ میں یہ خاصیت ہے اور انکے کمالات کے سامنے مظهر کی یہ خاصیت ہے کہ پھر اس کے سامنے کل کائنات مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں و پھر حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کس طرح مطیع و فرمانبردار ہوں گے ایسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مظهر اتم و اکمل ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کہ ظاہر ہے مگر کیا کیا جبکہ دیکھنے والا ہی اندھا ہو تو اس کو یہ کمالات کمانے نظر آدیکھے اور اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ اس فرمانبرداری اور اطاعت کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

خاکستہ المیعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خاک جبکہ حق تعالیٰ کی چالاک ہو گئی تو انکی خاک کے سامنے حق تعالیٰ کے فرشتوں نے سر رکھا مطلب یہ کہ جب آدم علیہ السلام مظهر کمالات انیس کے ہوئے تو انکے ہر مرتبہ جو کہ سجد و ملائکہ ہو

تو معلوم ہو گیا کہ یہ کام صرف خاک کا نہیں ہے اور اس جسد ظاہری سے یہ کام نہیں ہو سکتے ورنہ دوسروں سے بھی جو کہ اس جسد ظاہری میں شریک ہیں یہ افعال صادر ہوتے حالانکہ صادر ہونا تو درکنار میں خواب میں بھی نہیں ہوتے معلوم ہو گیا کہ یہ کام کسی اور قوت کے ہیں جو کہ اس قوت ظاہری کے علاوہ اور اس سے بڑے ہو گئے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 انشاء و انشئت اہم یعنی انشاق آسمان آخر کو جو ہے ہوا تھا صرف ایک نگاہ سے کہ ناگہان دی گئی یہاں آسمان سے مطلق علویات مراد ہیں اور مقصود یہ ہے کہ آسمان پر جو انشاق قمر ہوا تھا وہ آخر کس قوت سے تھا اور وہ کونسی طاقت ہے کہ جسکا اثر مساویات پر بھی چلتا ہے پس وہ وہی قوت باطنی ہے جو کہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی آگے اس قوت کے قوت ظاہری نہونکی دلیل فرماتے ہیں کہ۔

حاکم اہم یعنی حاکم ٹوٹا فت کیوجہ سے پانی کے نیچے ٹپک جاتی ہے تم اس خاک کو دیکھو جو عرش سے بھی گزرتی اسلئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہی ہوئی تھی۔ لوگ خواہ مخواہ صوفیہ کو بڑا نام کرتے ہیں کہ میراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں حالانکہ دیکھو یہاں مولانا خود فرمایا ہے کہ خاک میں گھر عرش بلذت از شب آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن اہم یعنی پس جان لو کہ یہ طاقت آب و گل کیوجہ سے نہیں ہے بلکہ اس مبدع و باب کی عطیہ کے اور کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آب و گل ہے۔ مطلب یہ کہ جو معراج جسمانی ہوئی ہے اس کو صرف یہی مت سمجھو کہ اس جسد ظاہری میں کوئی بات تھی ہرگز نہیں ورنہ اور نہ نکو بھی ہو اگر فی معلوم ہو گیا کہ جسم میں بھی جو طاقت آگئی ہو اور وہ باوجود کثیف فی الاصل ہونے کے جسکا مقصد اسفل کیطرت میلان ہے اعلیٰ کیطرت جلتے لگا ہے۔ یہ اسی قوت باطنی اور طاقت باطنی کا اثر ہے پس اس قوت باطنی کو دیکھو اور اس کو حاصل کرو صرف اس جسد ہی جس کے مقصد مت رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لے جائیں مشائخ اور نائب رسول کا اتباع اس قوت باطنی میں کرو ورنہ جسم تو سب کے یکساں ہیں بلکہ ممکن ہے کہ کوئی مرید شیخ سے جمنا خوبصورت اور قوی ہو لیکن وہ قوت اور جن کامن سے لاوے گا وہ
 این سعادت بزد و باد و نیست و تاد بخشد خداے بخشنده خوب سمجھ لو جو کہ مولانا نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ باوجود جسم کے مادی و مائل الی الاصل ہونے کے وہ مثل مجر کے مائل الی العلوی ہو گیا ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کی فکری قدرت ہے کہ سفلی کو علوی اور گل کو خار اور درد کو دوا و شل ذلک تغیرات کرے تو اس کے سامنے کہ کو چون و چرا کی مجال ہے وہ حاکم ہے جو چاہتا ہے کہ ناہی ابتدا اس تغیر کو بعید نہ سمجھنا چاہیے اب اشعار سے سمجھ لو فرماتے ہیں کہ۔

گر کثر اہم یعنی وہ اگر ہوا اور آگ کو جو کہ علویات میں سے ہیں عقلی کرے اور کانٹے کو (مرتبہ میں) گل سے برہا دیوے۔
 حاکم شہت اہم یعنی وہ تو حاکم ہے اللہ جو چاہے کرے وہ خود درد سے دوا کو پیدا کر دے۔
 گر تر و او اہم یعنی اگر تر و او کو اور آگ کو سفلی کر دے اور شہت ادبیہ فوراً درپیش کر دے۔

اور زمین اہم یعنی زمین اور پانی کو جو کہ غلیات میں سے ہیں علوی کر دے اور آسمان کے راستے کو پاؤں سے طے کر دے
 جسکا حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں قدم مبارک سے تمام آسمان کو طے فرمائے تھے عرض کر دو کچھ بھی کر دے۔
 یہ قدرت اہم یعنی کہ یہ کون کہنے کی طاقت نہیں ہے اور بہت سے جگر ہیں کہ اس راہ میں خون ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ وہ جو چاہے کرے وہاں کسی کو چون و چرا کی طاقت نہیں۔ اسکا حضرت شیخ زید الدین عطار فرماتے ہیں کہ بہت سلاطین مسلم و کافر
 نیست کس راز نہ ہو چوں و چرا کہ فرماتے ہیں کہ۔

نفس الخ یعنی پس بشین ہو گیا کہ جسکو چاہے عزت دے (اور جسکو چاہے ذلت دے اور وہ تو ایسی ذات ہے) کہ ایک خاکی کو تو کم دیا کہ پر کھول دے (اور اگر چاہیے کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرا آسمان کیسے) اور اسکی وہ شان ہے کہ۔

آتش الخ یعنی آگ کو کم دیا کہ چاہا بلیس ہو جا اور ساؤن زمین کے نیچے یا بلیس ہو جا۔

آدم خاکی الخ یعنی اے آدم خاکی تم تو آسمان پر جاؤ اور اے بلیس آتشی تو زمین کے اندر سے ایک جا مطلب یہ کہ اسکی شان ہے کہ خاک کو جو کہ سفلیات میں سے ہے علی کھڑکھٹا ہے اور وہ لطیف و مجرد کی طرح علوی کھڑکھٹا چلے جاتے ہیں اور آگ کو جسکا کہ میلان علوی کھڑکھٹا ہے اسکو قل کھڑکھٹا ہے اور وہ کھڑکھٹا اور مادی کی طرح ہے

اور تری چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ خاکی تھے کہ مرتبہ علیا میں رکھا اور ابلیس کو جو کہ ناری مقام مرتبہ اسفل میں رکھا تو اسکی قدرت اور طاقت کے مشل کوئی ہے ہی نہیں ہوا

در اولو اور اٹم در اولو الخ غیر النہایہ چونکہ فلاسفہ حق تعالیٰ کو بجا و خلق کی علت اور اے ملتے ہیں کہ الواحد لا یصد عنہ

الاولو احد اور اس اعتبار سے حق تعالیٰ سے عقل اول کی ایجاد کو تسلیم کر کے پھر حق تعالیٰ کو بے کار مانتے ہیں فذلک ہم اللہ

اور بعض لوگ اربعہ عناصر کو مؤثر بالاضطرار ملتے ہیں کہ جسے جو افعال میں وہ اسے صادر ہوتے ہیں اور اگر وہ چاہیں

کہ نہ صادر ہوں تو وہ اسے قادر نہیں ہیں اسلئے مولانا کے انکی تردید فرماتے ہیں مگر چونکہ اسوقت مولانا پر توحید کا غلبہ ہے

اسلئے زبان حق ہی تعبیر کرنے لگے کہ جسے حق تعالیٰ ہی کا قول نقل کر رہے ہیں اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

چار طبع الخ یعنی میں چار طبائع (کیطرت متصرف بالاضطرار) نہیں ہوں اور علت اولی (شے کیطرح بیکار) نہیں

ہوں میں تصرف میں ہمیشہ باقی ہوں یعنی میرا تصرف بالاختیار ہے اور وہ باقی بھی ہے اسکو بھی زوال نہیں ہے

جس طرح چاہتا ہوں کرتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ۔

کار من الخ یعنی میرا کام غیر خدائی کے ہے اور مستقیم ہے اور میری تقدیر علت کے ساتھ نہیں ہے اسلئے مقیم مطلب

یہ کہ میرے کام بے کسی خدائی کے ہیں اور کسی علت کے معلول نہیں ہیں تاکہ صدور میں کسی دوسری شے کے محتاج ہوں

بلکہ میں متصرف با اختیار خود ہوں اور میری افعال میرے اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔

عادات الخ یعنی اپنی عادت کو میں وقت پر عمل دیتا ہوں اور اس خیال کو سامنے سے میں وقت پر بٹا دیتا ہوں

مطلب یہ کہ مجھے کسی فعل کے لیے پہلے سے انتظام و تدبیر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ میں وقت پر جیسا بھی چاہتا ہوں

کرتا ہوں سوا اللہ و شیعائے حق بلکہ فیکن مشیت کی دیر ہے مشیت کے ساتھ ہی ترتیب اثر ہو جاتا ہے جیسا کہ

اہل حق کے نزدیک ظاہر و باہر ہے اور فرماتے ہیں۔

بھڑا الخ یعنی میں دریا کو کم دین کا گ سے بھر جاؤ اور آگ کو کہہ دوں کہ ٹھنڈا ہو جاؤ تو دیا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ ابراہیم

علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ مائرا کوئی برہو دے سلاما علی ابراہیم کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیلئے ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ

ہو جاوے کہ بونا تھا کہ فرما ٹھنڈا ہو گئی غرض کہ جو چاہیں کریں افعال تمام برہو اور فرماتے ہیں کہ۔

کوہ تر الخ یعنی پہاڑ کو حکم کریں کہ اؤن کیطرح ملکا ہو جاؤ اور آسمان سے کہوں کہ آٹھ کے سامنے نیچے ہو جاؤ جیسا کہ قرآن

شریف میں ہے کہ وکون انجبال کالمن بالنفوش یعنی قیامت کے روز پہاڑ ٹھنڈی ہوئی روئی کیطرح ہونگا اور

جسکو فرماتے ہیں کہ اول سطح علیہم کس فاسم اسما وطلعت اعنا اقم بنا ما عینین کہ اگر ہم کوئی نکتہ آسمان سے گردین تو انکی گردین
اوکی وجہ سے جھک جاوین تو دیگر لوگ جس طرح حکم ہوا ویسے طرح جو جاوے اور یہ اس قدر ظاہر ہے کہ جسکے بیان کی بھی ضرورت
نہیں اسلیئے اسوقت الفاظ ہی نہیں ملتے کہ جن سے انکی قدرت اور جبروت کو ظاہر کیا جاوے وراوا اور اور اشم وراوا اور اور
اظم وراوا اور اور الی غیر التہاتہ۔

گوئیتم احم یعنی من علم گردین کہے غور شد جانے کے ساتھ مقرون ہوا واور دو ذوق کو حل ابریا مکے گردین (تو دیا ہی
ہو جاوے) جسکا کہ قرآن شریف میں ہے کہ حج اشم اس قدر اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اشم کورت اور حدیث میں بھی تو
اشم و فرماتے اور وہ ہے نور ہوئے پس جو بھی شیت ہو دیا ہی ترتب آثار ہو جائے اور فرماتے ہیں کہ۔

چشم و احم یعنی چشم غور شد کہ ہم خشک گردین اور چشم غول کوئل سے ہم مشک بناوین مطلب یہ کہ غور شد کہ مطلب
گردین اسکی بھی جو قدرت ہے اور غول سے مشک بنتے ہیں گردین آہو سے مشک بنتا ہے یہ سب ظاہر ہے اور فرماتے ہیں کہ
اقتضات احم یعنی آفتاب اور ماہتاب کو دوسیاہیلوئی طرح کر کے ادنی گردین پر حق تعالیٰ جو باندھوین تو اوکی بھی قدرت

ہے اسلیئے کہ سب اشیا و انکے تابع اور انکی شیت کے مقدر اور باندھن ہیں جس طرح چاہن گردین تو اگر حق تعالیٰ نے ان
میں سے کسیکو مقرب کر دیا ہو اور اسکو مراتب اعلیٰ پر پہنچا کر اسکی خواہشات نفسانی کو فنا کر کے فرشتوں سے بھی افضل کر دیا
ہو تو وہیں استعجاب ہی کی کوئی بات ہو اسلیئے کہ حق تعالیٰ تو قائل مختار ہیں جس طرح چاہتے ہیں تغیر اور رد بدل کرتے

ہیں لہذا انبیاء و اولیاء کی ظاہری صورت کو دیکھ کر انکار کمالات مت کرو کہ اس سے بعض مرتبہ دنیا میں بھی خطاب خدیو
ہو تلے اور عذاب آخرت تو ظاہر ہے کہ اسی مضمون پر ایک حکایت فرماتے ہیں جسکا خلاصہ یہ ہے کہ کسی معاند کافر
نے قاری کو بہت ارادہ میں اسکی ماؤم غور احمین یا شکم باؤ عینین (یعنی اگر بانی نیچے زمین کی تین اطراف وے تو کوئی انی

کوہ ہاق سے لاوے) پڑھتے ہوئے سنا تو بلاکہ فاتحہ بالمعول والعینین کہ ہم اسکو کمال وغیرہ سے نکال لیں گے یہ تو جو کچھ
ہو نا تھا جو لیا کر اب رات کو جب سویا تو کسی نے ایک غجرو اس زور سے مارا کہ آنکھیں اندھیں ہو گئیں (نوعوذ با خدا اور کیا
کہ وہ جیتا ہوا دینک فاتحہ بالمعول و احمین یعنی ہمیشہ آٹکھ کا پانی اور روشنی لیکے اب اسکو کمالوں سے نکال لے تو کچھ

چکہ اس معاند نے صرف ظاہر ہی کو دیکھا اور اسکی اصل اور حقیقت پر نظر نہ کی تو اوکی اسکو یہ سزا ملی اور عذاب
آخرت وہ الگ رہا لہذا اولیاء اللہ کے کمالات کا انکار کئے ظاہر کو نہ دیکھ کر نہ چاہیے اب حکایت سمجھ کر فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

انکار گردن فلسفی بر قرآن کہ ان اصبح ماؤم غور احمین یا شکم باؤ عینین

ماؤم غور احمین یا شکم باؤ عینین
جسٹھار اشک و خشکستان
جز من بے مثل یا فضل و خیر
مے کفشت از سونے کشتا تہا
گفت آریم آب را با با کفند

مقرر ہے جو اندازہ سے کتب
آب را در غول پستان کنم
آب را در چشمہ کہ آرد در گرا
فلسفے منطقے مستل
چو کہ بشنید آہ اور ابند

ماہر خیم بیل و میسری ہر
شب بخت و دید او یک شیر مرد
گفت زین دو چشمہ چشم اشقی
روز بر جست و دو چشمش کو دید
اگر نبالیدے و متغیر شدے
لیک استغفار ہم در دست نیست
رشتی اعمال و شکوے محمود
دل بسختی بچو روئے سنگ گشت
چون سنجے کو کہ تاکہ او از دعا
از نیاز و اعتقاد آن خلیل
یا بدر یوزہ مقوقش از رسول
بچنین جوکس آن انکار مرد
کمر بایے مسخ آمد این دعا
ہر دے را سجدہ ہم دستور نیست

آب را آرم از بستی زبرد
زد طباخ پیر و چشمش کو کرد
با تیر نورے بر آرا صاف
نور فاضل از دو چشمش ناپدید
نور رفت از گرم ظاہر شدے
ذوق تو بقدر دل او بستہ بود
چون شکار فد تو بر آرا بھر گشت
بھر گشتن خاک سازد کوہ را
گشت ممکن امر صعب مستحیل
سنگلائے مرز غنہ شد با و ہول
مس کند ز را و صفی را بند
خاک قابل را سنگ حصی
مزد رحمت قسم ہر مزدور نیست

ایک قاری قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا ان السج ما دم غور امن یا علم ما معین یعنی ہم چشموں کے پانیوں کو بند کر سکتے ہیں ہم پانی کو بند کرنے کے اندر چھپا سکتے ہیں ہم چشموں کو خشک اور بالکل خشک کر سکتے ہیں پس اگر ہم ایسا کریں اور بخار پانی زمین میں اتر جائے تو پانی کو چشمہ میں پھر کون داپس لاسکتا ہے بجز مجھ جے شل اور صاحب فضل و منزلت کے ایک منطقی فلسفی ذلیل اس وقت کتب کی طرف سے گذر رہا تھا جب اس نے اس کو اس آیت کو زور سے پڑھتے سنا تو اسے کہا کہ ہم تیری سے لاسکتے ہیں ہم چلے اور بشری دھاک سے پانی کو نیچے سے اوپر لے آئیں جب دن ختم ہوا اور رات ہوئی تو سو گیا اور خواب میں ایک شیر مرد کو دیکھا کہ اس نے ایک طباخ پیر کو روئے اندھا کر دیا اور کہا کہ اسے شقی گشت اگر تو چاہے کہ ہم خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے تصرفات میں اس کے مزاحم ہو سکے ہیں تو ان دو چشموں میں ادویہ وغیرہ کے ذریعہ سے نور پیدا کر دیکھو جواب سے بیدار ہوا تو آنکھوں کو اندھا پایا اور دیکھا کہ وہ نور جو اس کی آنکھوں میں جاری تھا بالکل غائب ہے اس گستاخی پر بھی اگر شخص نادم ہوتا اور حق سبحانی کی درگاہ میں روتا اور گڑگڑاتا اور توبہ و استغفار کرتا تو حق سبحانی اپنے فضل بیکران سے اس کی اس گستاخی سے دل گذر دیتے اور نور نازل ظاہر ہو جاتا لیکن کیا کہیے کہ استغفار بھی تو میں کل الوجہ قبضہ میں نہیں کیونکہ میں حق سبحانی کی مساعادت و توفیق کی بھی ضرورت ہے اور توبہ کی لذت بہرست گناہ کے لیے تو نقل نہیں کہ ہر ایک کو عجاوے اندازہ توبہ نہ کر سکا کیونکہ بدرجہ داری اور انکار کی شامت نے اسے مخدول کر دیا تھا حتیٰ کہ توبہ جو ایک اختیار ہی امر ہے وہ بھی نہ کر سکا اور توبہ کا رستہ اس کے دل پر بند ہو گیا اور سختی میں پھر کی طرح ہو گیا۔ پھر بھلا توبہ اس کو پھاڑ کر کھیتی کے قابل کیسے کرتی پھر کو دھلتے پھینک کے قابل کو دنیا یا تو شعیب جیسے بزرگوار و کام ہے۔ پھر شعیب جیسے کمان ہیں جو ایسا کریں یا خلیل علیہ السلام کے عجز و نیاز اور اعتقاد و خلوص کے باعث امر خواہ

اور محال عادی یعنی آگ کا باغ ہو جاتا یا ریت کا آنا ہو جانا ممکن ہو گیا تھا یا مقوقش کا رخا است پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھر پڑی زمین پر پہلے دار کا کھیت بن گیا تھا سو اب ایسے کسان ہیں جس طرح نکلے خلوص کی بدولت خرق عادت کے طور پر ناقص سے کامل اور مضرب مفید بناد واقع ہوا اور اگر کسی قسم کا خلوص اور دن میں ہو تو اور دن سے بھی ہو سکتا ہے یوں ہی اس کے برعکس دعا کرتے دانتے شخص کے کھار سے سونا تانا ہو جاتا ہے اور صلح جنگ ہو جاتی ہے یعنی مفید مضار در کامل ناقص ہو جاتا ہے اور اہل قسم کی دعا کا جذبہ خبیثہ کے قابل ذراعت زمین کو پتھری اور کنکر ملی زمین اور ناقابل کاشت کرتی ہے پس بات یہ ہو کہ دل کو سیدہ اور انقیاد کی اجازت نہیں ہے اور مزدوری رحمت ہر مزدور کو ملتی بلکہ وہ شرط بشرائط ہو پس اگر شرط نظر پائی جائیگی ملے گی ورنہ نہیں۔

پس پشت آن مکن جرم و گناہ بے بیاید تاب و آبے تو بہ را آتش و آب بے بیاید میوہ را تا نباشد برق دل و آب و چشم تا نباشد گریہ ابراز مطر کے پروید سبزہ ذوق وصال کے گلستان راز گوید باہمن کے چنارے کف کشاید در دعا کے شگوفہ آستین پر نشان کے فروز دلالہ راز پنج خون کے بیاید بیل و گل بو کند کے بویید تلک آن نکال بجان کے ناید خاک اسرار میسر	کہ نسیم توبہ در آیم در پناہ شرط آشد برق و سحایے توبہ را واجب آمد برو برق این شہیوہ را کے نشیند آتش تہدید و چشم تا نباشد خندہ برق آے پسر کے بچو شد چشمہ مذاب زلال کے بنفشہ عبد بند دباہمن کے درختے پر فشاں میوہ را پر فشاندن گیر دایام بہار کے گل از کیسہ بر آرد زہر و خون کے چو طالب فاختہ کو کو کند لک چہ باشد ملک ملک باستان کے شود چون آسمان بہستان منیر
---	---

جب مجھے معلوم ہو گیا کہ توبہ من کل الوجوہ امر اختیار ہی نہیں پس تم اس بھر وہ پر جرم و گناہ نکرنا کہ میں توبہ کروں گا اور پناہ میں آجاؤں گا کیونکہ توبہ کے لیے صرف الفاظ معذرت کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ سوزش دل ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں غون کا دل اور انفعال تام حاصل ہو اور توبہ کے لیے برق و سحاب نہ کرنا اس لیے شرط ہے کہ وہ میوہ سے مشابہ ہے پس جس طرح میوہ کے لیے حرارت اور پانی کی ضرورت ہے یوں ہی اس کام کیلئے بھی اس بار برق خاص کی ضرورت ہے چونکہ برق دل اور آب چشم نہ یعنی دلین سوزش اور آنکھوں میں آنسو نہ ہوں جو اثر ہے انفعال و خون کا اس وقت تک آتش تہدید و چشم کیوں کر دب سکتی ہو جو تھوہی جہنگ ابر بادش سے نہ روٹا اور برق نہ بنے اس وقت تک ذوق وصال کی مانند قوت بخش سبزہ کیسے ہوگ سکتا ہو اور چشمے آب شیرین سے کیسے خوش ہو سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو کس گل کوئے زمین سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور کس بنفشہ من کے ساتھ عہد باندھا و چار کپ حل کے لیے ہاتھ کھولے اور کب درخت میوہ گراے اور ایام بہار میں کب شگوفہ زمین پر تیار ہوا اور لالہ لکڑی

خون کی طرح کب تکے اور گل تھیل سے زکیمے نکلے اور کب ٹیل آئے اور گل بو کرے اور کب فاختہ عاشق کی طرح کو کو دینے
 لمان ہو کمان ہی کی صدا بین لگائے اور لکھاک کب جان و دل سے لگ لگے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ ملک
 تیرا ہی ہے اور خاک اپنے دل کے امرا و بزرگ و غیرہ سے کب قابہ کرے اور آسمان کی طرح بلخ کب روشن ہو آگے مولانا ان
 اشیا کا آلہ معرفت حق جو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔

از کجا آورده اند این حکما آن لطافت با نشان شادی است آن شود شاد از نشان کو دید شاه روح آن کس کو بہ ہنگام است او شماند بوسے کے سے بخورد زانکہ حکمت چو ناقہ ضالہ است تو بہ بینی خواب در یک خوش لقا کہ مراد تو شود اینک نشان یک نشانی آنکہ او باشد سوار یک نشانی کہ بخند پیش تو یک نشانی کہ گم این خواب نہ پس	من کریم و من رحیم حکما کہ بہ ساعت دو صد جانش نیست چون ندید او را نباشد رشتہ دید رب خویش و شد خویش مست چون بخورد او سے چہ داند بوسے کرد بچو دلالان نشان را اولہ است کو دہد و عہدہ و نشانی مر ترا کہ بہ پیش آید تر اندر افغان یک نشانی کہ ترا گیرد کنار یک نشانی کہ دست بند پیش تو چون شود فردا نگوئے پیش کس
---	--

یہ حکما ان سے آئے ہیں سب کے سب کریم و رحیم کے پاس سے اور یہ سب انہیں نشان ہیں اس معشوق کا چہرہ سو
 جانیں فرمایاں۔ ان نشانات کو دیکھ کر وہی خوش ہوتا ہے جسے اُس بادشاہ کو دیکھا ہے اور ایسی روح خوش ہو سکتی ہی
 جسے روزِ است و روزِ شاق میں اپنے رب کی معرفت حاصل کی اور غلطی سے بخود دست ہو گیا اور جس نے نہیں لکھا
 او کو نہ نہیں ہو سکتا۔ کہ نہ سے سے سے کو وہی خوب پہچان سکتا ہے جسے شراب پی ہو۔ اور جسے پی نہیں وہ لیا جلتے
 نیز یہ وجہ بھی ہے کہ حکمت کشدہ اونٹنی کی مانند ہے پس جسطرح کشدہ اونٹنی کو دیکھ کر وہی خوش ہوتا ہے جو اس سے بخت
 ہے اور جانتا ہے کہ میرا مطلوب کون ہے ہی حکمت میں حیث الحکمت سے بھی وہی خوش ہوتا ہے جو حکو اجمالی اور اولیٰ حکمت
 ہو نیک چہرے ہو اور اس اجمالی اور اولیٰ کی بنا پر اس کا طالب ہو نیز وہ اس وجہ سے بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ حکمت ماعن فیہ
 اہل اللہ کے لیے مطلوب کی طرف راہ ہے اس مضمون کو ہم مثال سے واضح کرنا چاہتے ہیں مثلاً تم خواب میں دیکھو کہ
 ایک جبین تمہیں حصول مقصود کا وعدہ دیتا ہے اور اس کا یہ نشان بتاتا ہے کہ کل کو فلاں شخص ملیگا اور دوسری نشانی
 یہ ہو کہ وہ سوار ہوگا تیری نشانی یہ کہ تم سے بغل گیر ہوگا چوٹی نشانی یہ کہ تمہیں دیکھ کر منے گا۔ پانچویں نشانی یہ کہ
 تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا چوٹی نشانی یہ کہ تم اس خواب کو کل کسی سے کھنڈینا

زان نشان باو الدیکھے بلفت ہاں شب خامش کن این نیکویت دم مزین سہ روز اندر گفتگو	کہ نیانی تا سہ روز اصل بلفت این نشان باشد کہ بچے بایت کہ سکوت است آیت مقصود تو
---	--

ہین میا و ر این نشان را تو بگفت	این سخن را دار اندر دل نہفت
اسی نشان کی بابت حضرت ذکر یا علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تین روز تک بجز ذکر اللہ کے کوئی کلام نہ کرنا اور بجز ذکر اللہ کے اور تمام ابھی بڑی باتوں سے خاموش رہنا یہ نشانی بڑی ہے کہ آپ کو کبھی علیہ السلام کی ضرورت ہے اور ملنا چاہتے ہیں لہذا آپ کو تین روز خاموش رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے حصول مدعا کی علامت ہے جو حقیقت آپ اپنا کمال لیں گے اس وقت آپ کو متوقع رہنا چاہیے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہکولین کے دیکھو ضرور اس نشانی کو کسی سے کتنا بھی نہیں ادا اس بات کو دل میں ہی مخفی رکھنا یہاں تک حضرت ذکر یا علیہ السلام کا حقہ بیان کر کے پھر مضمون سابق کی طریت عود فرمائے ہیں۔	ایچہ باشد صد نشانمے دگر کہ ہے جوئی بسا بے از آکہ وانکہ ہے سوز می سر کہ درینا ہمچو دو گز دنت باریک شد چون نہ کو قہا کبا زان رخسار سرفدا کردی وشتی ہمچو مو چند پیش تیغ رفتے ہمچو خود خون عشاق است ناید در شمار
این نشانها کویدش همچون شکر این نشان آن بود کان ملک جاہ انکہ ہے گرئی بشہلے دراز انکہ ہے آن روز تو تار یک شد وانکہ دادی انچہ داری در زکات رخسار دادی و خواب و رنگ زو چند در آتش نشستی ہمچو عود زین چنین بجای کہیا صد ہزار	ایچہ باشد صد نشانمے دگر کہ ہے جوئی بسا بے از آکہ وانکہ ہے سوز می سر کہ درینا ہمچو دو گز دنت باریک شد چون نہ کو قہا کبا زان رخسار سرفدا کردی وشتی ہمچو مو چند پیش تیغ رفتے ہمچو خود خون عشاق است ناید در شمار
عرض وہ آتوا الاخص یہ فکر کے مانند مرعوب نشانات تم سے بیان کرے جو کہ محو حصول مدعا کا امیدوار بناتے ہیں لیکن معمول مدعا کے صرف یہ ہی نشانات نہیں ہیں بلکہ اور بھی سیکڑوں نشانات ہیں چنانچہ جس چیز کو تم حق سبحانہ سے طلب کرتے ہو اس کے ملنے کے یہ بھی نشانیاں ہیں کہ تم شبہلے دراز میں اس کے لیے روتے ہو اور صبح کے وقت مل سوزی سے تضرع و زاری کرتے ہو اور حصول مدعا کے لیے حق سبحانہ سے التماس کرتے ہو اور یہ کہ تم بدو ان اسکے اس قدر مغموم رہتے ہو کہ دن بھر تھاری آنکھوں میں تاریک ہو گیا ہے اور ماسے غم کے شعلے کی طرح تھاری گردن تلی ہو گئی اور یہ کہ جو کچھ تھارے پاس ہے تن من و دھن مطلوب پر تم نے سلو قربان کر دیا ہے جس طرح کہ اہل اللہ کیا کرتے ہیں اور تو نے اپنا سب سامان شادیاں تھاری میں نہ جاتی ہی ہوائے غم کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا ہے اور نہ تک مطلوب پر قربان کر دیا ہے اور وہ کل کل کرال کی طرح پٹے دے ہو گئے ہو جس طرح عود آگ میں جلتا ہو یوں ہی تم بھی آتش فرقت میں جلتے ہو اور خود کی طرح تلواری کے سامنے پیدہ سپر ہو گئے ہو یہ سب علامات ہیں وصال محبوب کے کیونکہ شہہ نہو نا چاہیے کہ جب وصال مطلوب کے یہ نشانات ہیں تو وصال گویا ناممکن ہو کیونکہ نہ یہ ہو گا نہ وصال ہو گا۔ اس لیے کہ یہ چند باتیں ہیں تم نہیں سمجھ کر گئے یہی باتیں تو عشاق لاکھوں کرتے ہیں جھکا احاطہ نہیں ہو سکتا اس مضمون کو تم کہے آگے فرمائے ہیں۔	انکہ بودی از زویش سالبا از امیدمان دلست سرور شد کان نشان آن علامتہا کجاست گر و دروز و نشان ناید بجائے
چونکہ اندر خواب دیدی حال چونکہ شب آن خواب دیدی روز شد چشم گردان کردہ در چپ و راست بر مثال برگ می لرزی نہ واسے	انکہ بودی از زویش سالبا از امیدمان دلست سرور شد کان نشان آن علامتہا کجاست گر و دروز و نشان ناید بجائے

می دوی در کوہ و بازار و سرا
خواجہ سید است این وادعت
گویش خبرست لیکن خبر من
کر بگویم یک گشام فوت شد
بنگری در روے ہر مرد و سوار
گویش من صبا ہے کم کردہ ام
دولت پائندہ بادا کے سوار
چون طلب کردی بچہ آید نظر
ناگمان آمد سوارے نیک بخت
تو شدی بیوش و اقتادی بطلاق
اوچے میند درو این شو چہیت
این نشان در حق اوباشد کہ دید
ہر زمان کزوے نشانے میرسد
ماہی بیچارہ را پیش آمد آب

چون کے کو کم گند کو سالہ را
گمشدہ اینجاکہ داری کیست
کس نشاید کہ بد اندیش من
چون نشان شدت وقت موت شد
گویت منکر مراد پوانہ وار
رویت جوے او آورده ام
رحم کن بر عاشقان معذور دار
جد خطا کند چنین آمد خبر
پس گرفت اندر کنارت سخت سخت
بے خبر گفت اینست سالوس و نفاق
اونداندگان نشان وصلیت
آن دگر را کے نشان آید پدید
شخص را جائے بجائے میرسد
این نشانہا ملک آیات الکتاب

جبکہ خواب میں تم نے یہ حالت دیکھی جسکی تصویر سن سے آرزو تھی تو یہ خواب دیکھ کر جب دن ہوا اور امید حصول مطلوب ہر
تھار اول کامیاب ہوا تو تم نے وہ این یائین دیکھنا شروع کیا کہ وہ نشانیاں اور علامتیں جو مجھے خواب میں معلوم ہوئی تھیں
امان ہیں تم دیکھتے جاتے ہو اور تھار اول دھڑکتا جا ملے کہ اگر دن ختم ہو جائے اور وہ نشانیاں نہ مین تو میری مصیبت ہے
تم پھاڑوں اور جنگلن اور سراپوں میں ان نشانوں کی تلاش میں یوں دوڑ رہے ہو جیسے کیا کچھ لکھو گیا ہو اور وہ کو
دھوٹھتا پھرتا ہو لوگ ٹکڑے پٹیاں اور حواس باختہ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیوں جناب غیر تو ہے یہاں کھڑا کوئی شخص کم ہوا
ہے اور وہ تھار ارشتہ میں کیا ہوتا ہے تو تم اس کے جواب میں کہتے ہو کہ جی ہاں خیر ہے مگر میں آپ سے اصل واقعات
نہیں کر سکتا اسکو بھی تک رہنا چاہیے اسلیے کہ اگر میں کہتا ہوں تو میری ایک نشانی جاتی رہیگی اور اس نشانی کا صف
ہو جانا میرے لیے موت ہے تو تم ہر سواری صورت غور سے دیکھتے ہو یہ دین خیال کہ شاید یہ وہی سوار ہو جسکی عکس اشارت ملی
تھی اور وہ سوار تم کو غور سے دیکھتے ہوے دیکھ کر ٹھٹھا ہوا اور کہتا ہو کہ تو مجھے دیوانوں کی طرح کیوں کھو رہا ہو پھر کہتے
ہو کہ ملے ایک آدمی تم ہو گیا ہے میں اسے تلاش کرنے نکلا ہوں جناب کو خدا ہمیشہ بادولت رکھے آپ تھانوں عشاق پر
رحم کریں اور انکو معذور نہیں عرض جب تم نے بہت دھوٹھا تو وہ سوار نظر آیا اور آنا بھی چلیے کہ چونکہ حدیث میں ہے
کہ جس بھانے کسی کو کشش کو ضائع نہیں کرتے اور وہ سعادتمند سوار دفعہ تیرے پاس پہنچ گیا اور ٹکڑے خوش میں لیکر
خوب دیا یہ دیکھ کر مایہ خوشی کے تم جھوٹ ہو گئے اور جسم سست ہو جانے کے سبب زمین پر گر پڑے جو شخص اس
راز سے واقف نہ تھا اسے آواز کے کئے شروع کیے کہ جی مکار ہے اور دعا باز ہے آخر نے کیا دیکھا اور یہ شورش کس
بتا رہے لیکن اس جاہل کو معلوم نہیں کہ یہ کسے وصل کا نشان ہے اور وہ کوئی جسکے سبب یہ خورقہ ہوا ہے نشان

اسی شخص کے حق میں نشانی ہو سکتی ہو جسے اسکو پہلے دیکھا ہوا ہو جسے نہیں دیکھا اس کے لیے یہ نشانی نہیں ہو سکتی
عرض چون چون نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں اور شخص کی جان میں جان آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ مصلیٰ کو پانی مل گیا اور یہ نشانیاں اس کے لیے یوں ہی حیات بخش ہوتی ہیں جس طرح حارث بن کلیلہ وہ آیات شکی ط
ملک آیات الکتاب میں اشارہ کیا گیا جو جب تم کو یہ مثال معلوم ہو گئی تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ نشانیاں عالم
سے حق سبحانہ اسکی یاد آتے ہیں جو روز است میں حق سبحانہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے اور وہی ان پر وجہ کر سکتا
ہے جو اس دولت سے بہرہ مند ہے لیکن جو لوگ اس سے بے بہرہ ہیں انکو اس سے کچھ بہرہ نہیں چلتا اور وہ ایسے
لوگوں کو احمق کہتے ہیں۔

پس نشانیاں کہ اندر انبیاست	خاص آن جانرا بود کو آشناست
----------------------------	----------------------------

اسی مثال سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ انبیاء میں جو نشانیاں ہوتی ہیں انکو وہی پہچانتے ہیں جنکو ان سے مناسبت ہوا
روز است میں انکو انکی واقعیت ہو چکی ہو جس تک ہو چکی ہو لانا کو تاب نہیں رہی اس لیے آگے معذرت فرماتے ہیں۔

این سخن ناخس بمباند و بیدار ذرا بار کے تواند کس شمر د مے شمارم پر گماے باغ را در شمار اندر ناید لیک میں خس کیوان یا کہ سعد شتری لیک ہم بعضے ازین ہر دو اثر تا شود معلوم آثار قصصا طالع انگس کہ باشد شتری وانکہ را طالع زہل از ہر شہر دور گر نہ گویم آن زحل ستارہ را بس کن کہ بیہودہ نازان آفتاب از کوکب وز سپہر بکران انجہ بردار دبدان مشغول شو جنبش اختر نیاید جز عقیق اذکر والہ شد شاہ ما دستور داہ گفت اگر چہ پاکم از ذکر شما لیک ہر گز مست نظویر و خیال شاہ را گوید کہے جولہ نیست	دل ندارم بے دلم معذور دار خاصہ آن کو عشق ازوے عقل بڑ مے شمارم بانگ کبک ز غرا مے شمارم ہر رشداے متعن ناید اندر حصہ کس گر بشری شرح باید کرد ہر نفع و ضر شمہ مرا ہل سعد و خس را بشاگرد از نشاط و سروری احتیاطش لازم آمد و راہ راتشش سوزد مر آن بیچارہ را آتش ناید بیک بارہ بتاب درد مے تے تو ز باندہ نشان وزد گرفتار ہا معزول شو بر ندارد آنکہ جز لطف رحیم اندر آتش دیدار را تو رد اد نیست لائق مر مر تصویر یا در نیاید ذات مارا بے مثال انجہ مدح است او گر آگاہ نیست
--	---

یہ گفتگو تمام اور بے شکائے نہ گئی وجہ یہ ہے کہ میں دل نہیں رکھتا یعنی میرا دل میرے بس میں نہیں اس لیے مجھے

زیادہ گوئی سے خندہ بگودہ دوسری وجہ ہے کہ نشانات وغیرہ دزون کے مانند یحود و نصاریٰ میں آدمی جس طرح ذر و ذکوہ میں
 ان سکتا ہوں ہی میں بھی ایسا احاطہ نہیں کر سکتا اور وہ تو کسی طرح بھی نہیں گن سکتا جسکی عقل و عشق الہی غالب آگیا ہے کہ
 جب محبوب کا ذکر آتا ہے وہ اپنے خواہش میں نہیں رہتا۔ بھلا بھو تو سہی میں کہیں باغ کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں اور میں کو دن
 اور چکوروں وغیرہ کی آوازوں کو گن سکتا ہوں ہرگز نہیں اور وہ شمار میں نہیں آسکتے لیکن میں نے فی الجملہ بصیرت کے لیے
 جقدر مجھ سے ہوسکے بیان کر دیے مثلاً زحل کی خوشنیں اور مشتری کی سعادتمین احاطہ شمار میں نہیں آسکتیں لیکن ان
 دونوں کے بے انتہا آثار و خواص میں سے بعض کا بیان کر دینا ضروری ہو تاکہ ان کے منافع سے متفع اور ضرر سے محفوظ رہیں
 اور تاکہ جو لوگ ان سعید و خوش ستاروں سے تعلق رکھتے ہیں انکو فی الجملہ ہمارا تقدر پر اطلاع ہو جاوے مثلاً یہ کہ جس
 شخص کا طالع مشتری ہو تلہ ہے وہ خوش و خرم اور باعزت و جاہ ہوتا ہے اور جب کا طالع زحل ہو تو اسکو سونے کا مونہ میں
 برائیوں سے احتیاط کر لینا ضرورت ہو پس اگر یہ زرف ان اٹھارے وقت بھی ہوں اور متفقہ بھی ہوں تو میرا فرض
 ہو کہ میں اس شخص کو مطلع کر دوں جب کا طالع زحل ہے کہ میں اسکو نہ تھلاؤں تو زحل اسکو اپنی آگ سے جلا دیگا۔ اور
 اسکو بیکہ نقصان پہونچائیگا اس بیان سے چونکہ ظاہر اعتقاد تاشیر کو ایک ظاہر ہوتا ہے اسلئے مولانا کو تنبہ ہوتا ہے اور
 اسکی تردید فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے یہود ہیں اس فضول گوئی کو ختم کر گیسوا زحل کی مشتری مبادا آتش فہر آبی
 کو شعل ہوا اور بجھے پھونک کر رکھ دے تو شر و فحش سنا نہ ہیں جنکی یہ شان ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک دم میں ستاروں کو بھی
 خاک کر سکتے ہیں اور نہ اونکا توانائی رہ سکتا ہے اور نہ شان سکتا ہو بلکہ وہ آسمان کو بھی خاک کر سکتے ہیں جس میں یہ موجود ہیں پس
 خود گفتگو کو بھوڑ اور ہمیں مشغول ہو جسکا کوئی نتیجہ ہو باقی تمام پتوں کو چھوڑ دینا چاہیے حرکات کو ایک حصے نے غیب میں اور بقیہ
 باقیہ حصے حق سبحانہ کی عنایت ہو اسکو حاصل کر لینا گوش کر اور اسکو حاصل کر لینا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی میں مشغول
 ہونا چاہیے جسکی اسنے ذکر اللہ فرما کر ہر کو اجازت دی ہو اور اس طریقہ سے اسنے آتش شہوت و غضب میں مبتلا ہو کر
 حالت میں چہلے قلب کو نور بصیرت و معرفت عطا کیا ہو چونکہ اسکا بیکہ انجام ہے اسنے فرمایا ہے کہ اگر چہ میں تھائی
 تسبیح و ذکر سے پاک ہوں کیونکہ تھارا ذکر تسبیح تشبیہ کی آمیزش سے پاک نہیں اور میں صورتوں سے منزہ اور مبرا ہوں
 لیکن میں بانیہ نہ ملو اجازت دیتا ہوں کیونکہ ہمارا قانون جنکی بنا محض ہجرت و شفقت ہو یہ ہے کہ ہم کسی کو اسکی استطاعت
 سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور عام لوگ تصور و خیال میں گرفتار ہیں اسلئے وہ ہر کو بے مثال اور بصورت کے نہیں جان
 سکتے بلکہ وہ ہمارا تصور اپنی اپنی استعداد کے موافق صورتوں اور خیالوں کے ضمن میں کرتے ہیں اسلئے یہ تسبیح و
 تقدس بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ کی تعریف میں کہے کہ وہ جلا منہ نہیں بھلائی بھی کوئی تعریف ہو ہرگز نہیں لیکن وہ
 اس تعریف کی حقیقت نہیں جانتا اسلئے اترتا ہو کہ میں نے بادشاہ کی تعریف کی اسکے بعد قصہ بیان فرماتے ہیں جن سے
 اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ قبول ذکر کیلئے خلوص ضروری ہو اگر الفاظ نامناسب ہوں اور ایسا استعمال بنا ہوجات
 لیا گیا ہو تو کچھ مضرت نہیں۔

شرح شبیری

آیت ان صبح باو لم غوراً من فلسفی معاند کا اہتمام

حقیر نے اطمینانی ایک قاری قرآن شریف میں سے آیت مادم غمرا (جسکے معنی ہیں) بند کردون میں پانی کو پھر دھو اور فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہو کہ۔

آیت را اطمینانی پانی کو فائدہ نہیں پوشیدہ کردون اور چہون کو خشک اور خشکستان کر دین۔
آیت را اطمینانی پھر ایک جگہ سے کون دو بارہ بارہ نکالے سولے مجھے مثل اور بافضل و خطر کے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو خشک کر دین تو پھر ہمارے سوا کون ایسا قادر ہے جو اسے جاری کرے اور کہیں سے لے آوے وہ قاری صاحب تو یہ پرہیز ہے تھے اور ایک فلسفی صاحب وہاں کو جا رہے تھے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
فلسفی اطمینانی ایک فلسفی منطقی ذیل مکتب کی طرف سے اسوقت گذر رہا تھا۔

چونکہ اطمینانی جسکے اس فلسفی نے اس آیت کو اس قاری سے آواز بلند سے سنا تو بولا کہ ہم پانی کو کتنی کدال سے نکال لا دین گے اور بولا کہ۔

تا بر ختم اطمینانی ہم پہلے کے زخم سے اور کھڑائی کی تیزی سے پانی کو پستی سے اوپر لے آئیے گے (حق انسان سے بھاگ کر ایک مدحین تک پہنچے ہو جاوے گا وہاں سے نکال لاؤ گے) آخر یہ نتیجہ ہوا کہ۔

شربت اطمینانی رات کو سویا تو ایک شیر مرد کو دکھا دئے ایک طباطبائی مارا اور اسکی آنکھیں اندھی کر دیں۔

گفت اطمینانی اس شیر مرد نے کہا کہ اس آنکھ کے دونوں چہون سے لے شفی کھڑائی سے تو نکال لے اگر صادق ہو تو یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ اسنے تو اس پانی ظاہری کو کہا تھا کہ ہم کدال وغیرہ سے نکال لیں گے اب چشم کو کھولا ہی کہا تھا اسکا جواب یہ ہو کہ یہاں کدال وغیرہ سے بھی مراد یہ کدال متعارف نہیں ہو بلکہ مراد یہ ہو کہ آلات کہ اسکے لیے متعارف ہیں انکو کام لین لاواؤں سے اس آب کو جاری کر لے اللہ پر اے خدا پناہ میں رکھے عذاب اللہ اور عذاب اللہ اور نقصان دہ شے ہو کہ اس سے نقصان ظاہری و باطنی دونوں میں اسے اللہ مجھے گناہ سے بچا اور ہمت دے اور اپنی اور اپنے اولیاء اور انبیاء کی محبت دے آمین یا رب العالمین۔

اور اطمینانی صبح کو اٹھا تو دونوں آنکھیں اندھی دیکھیں اور فرائض کو دونوں آنکھوں سے غائب پایا تو دیکھ لیا کہ اس نے ادنیٰ کی کھد رخت سزا ملی ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

گفت اطمینانی اگر یہ روتا اور استغفار کرتا تو نور کیا مواحق تعالیٰ کے کرم سے ظاہر ہو جا تا مطلب یہ کہ اگر اس گناہی سے توبہ کر لیتا تو گناہ معاف ہو جاتا اور عذاب زائل ہو جاتا آگے فرماتے ہیں کہ۔

لیکٹ اطمینانی لیکن استغفار بھی قدرت میں نہیں ہو اور توبہ کا ذوق ہر مرتبت کا چھوٹا نہیں ہو مطلب یہ کہ وہ توبہ تو کر لیتا مگر توبہ بھی تو اختیار میں نہیں ہو توبہ بھی تو جب ہی نصیب ہوتی ہو جبکہ توفیق ہو اسلئے کہ توبہ کتنے ہیں کسی فعل پر قلب کے منفصل اور نادم ہونیکو تو اگر بالفرض و الحال مان لیا جاوے کہ زبان سے کہنا اسکے اختیار میں ہو تو اس انفعال اور عداوت کو کہ اسنے لا دیکھا کہ جو توبہ کیلئے جزو عظیم ہو اسلئے کہ گناہ کرنے سے اول قلب پر سایہ پڑتی ہو یہاں تک کہ حق تعالیٰ سے غایت بعد ہو جاتا ہو اور پھر بھی اگر اوپر اصرار ہوتا ہو تو نوحہ باللہ تعالیٰ سے عتاب اور بغض ہو جاتا ہو و العیاذ باللہ یہ بہت سخت بات ہو حق تعالیٰ ہی اس سے بچا دین توفیق سکتا ہو لہذا گناہ کر کے یہ سمجھنا کہ توبہ کر لین گے بڑی غلطی ہے اسلئے کہ بعض مرتبہ توبہ نصیب نہیں ہوتی اور اسی حالت پر خاتمہ ہو جاتا

اور کافر تاجروا لعیان ذابند گناہ ذرا سا بھی بہت بری شے ہے جیسا کہ آگ کی چکاری کہ اگر بہت سی آگ ہو تب تو وہ کپڑے میں رکھتے ہی سب کو جلادجو کھٹاک کر دیگی اور اگر چھوٹی سی چکاری ہے تو وہ اگرچہ تھوڑی دیر میں جلادے گی مگر جلادے گی تو ہاں اگر اوس کا مقدار کم کر دیا گیا کہ مثلاً اوسہ پانی ڈال دیا گیا تو بیشک وہ آگ نے بڑے پائے پاؤں کی سی طرح گناہ کی حالت ہے کہ اول مرتبہ وہ بہت چھوٹا سا قلب پر داغ ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا تذکرہ قوبہ سے نہیں کیا جاتا تو وہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اس قسمی کاغذ غایت درجہ کو پہنچ گیا تھا اسلئے اوسکو بھی توفیق قوبہ کی نہ ہوئی۔ خود بادشاہ منہ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

رشتہ اشغال الخ یعنی رشتہ اعمال اور اخلاقی کی خواست کی وجہ سے قوبہ کا راستہ اوسکے دل پر بند ہو گیا تھا۔
دل شہتی الخ یعنی دل تو شہتی کی وجہ سے پتھر کی طرح ہو گیا تھا تو قوبہ اوسکو کھیتی کے لیے کبھی طرح پھاڑے۔ مطلب یہ کہ اگر قلب میں کچھ بھی صلاحیت و نرمی ہوتی تو ضرور قوبہ سے کام چل جاتا مگر جب عداوت اور قساوت قلب انتہا درجہ کو پہنچ گیا تھا تو اوس میں وہ بپاری قوبہ ہی کیا اثر کرتی۔ اور کس طرح افواہ کو پیدا کرتی آگے فرماتے ہیں کہ۔
چون شہتی الخ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح کون ہے کہ جو دعا سے پہاڑ کو کھیتی کے لیے زخم کر دے۔ کسی پتھر کی طرف اشارہ ہے جو کہ نظر سے نہیں گذری کہ حضرت شعیب کی دعا کی برکت سے پہاڑ قابل کھیتی کے ہو گیا تھا تو فرماتے ہیں کہ ویسے مبارک اور برگزیدہ نفوس کہاں ہیں کہ جو اس قساوت قلب کو دور کر کے نرم کر دیں اور افواہ و معارف کو قلب میں بھر دیں جب کوئی ایسا نہیں ہے تو قوبہ کس طرح نصیب ہوتی آگے ایک اور مثال اسی کے مثل فرماتے ہیں کہ۔

اگر نیاز و اعتقاد الخ یعنی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے اعتقاد اور نیاز کی وجہ سے ایک امر سخت اور محال ممکن ہو گیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ اعتقاد حق تھا اسلئے آگ ٹھکانا ہو گئی جو ایک محال اور غیر ممکن بات تھی تو یہ صورت ایسے تھا کہ اوس کا قلب مبارک نرم اور حق قبول کرنے کے ساتھ خاص خاص تھا اور فرماتے ہیں کہ یا بشارت زورہ الخ یعنی یا کہ مقفوس بادشاہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ایک سخت زمین قابل زراعت اور با وصول ہو گئی تھی کہ اوس کے محصول وغیرہ وصول ہوتے لگا تھا مطلب یہ کہ مقفوس بادشاہ نے جبکہ سوال کیا کہ دعا جزی کی تو اوس کی یہ برکت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک بجز زمین قابل زراعت ہو گئی۔ یہ اہم بات بھی کہیں نظر سے نہیں گذری۔ مقفوس ایک بادشاہ ہے جس نے کہ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی تھی مگر مسلمان نہ ہوا تھا تو یہ ساری برکتیں عاجزی اور انکساری اور نرم دلی کی بڑی آگے فرماتے ہیں کہ۔

پچھین عکس الخ یعنی اس طرح عکس ایسے آگے انکار پر سوتا بنا ہوا جو اودا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے سے مطلب یہ کہ اگر قلب قاسی اور جھٹکا رہا جس کو تو اس کا بھی اثر انسانی ہوتا ہو کہ جو دوسرے کو قوبہ سے انوار ہوتے آگے حق میں دی دعا ہلک اور نقصان ہوتی ہو کہہ رہا ہے مسخ الخ یعنی یہ دعا سچ کو کھینچنے والی ہوتی ہو اور چال قابل کو بھی تیرا دکر لے کر دیتی ہو مطلب یہ کہ اس کا اثر انسانی ہوتا ہے کہ بجائے انوار کے ظلمت پیدا ہوتی ہو اور فرماتے ہیں کہ۔

ہر وقتے را سجده الخ یعنی ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور مزدوری و رحمت ہر فرد کو حاصل نہیں ہے مطلب یہ کہ اصل یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر کہا ہے کہ قلیک استخارم و مدیعت الخ عاجزی اور توبہ کی طرف رجوع

نہیں ہے بلکہ ہر شے کی شکل مشہور ہے کہ جسکو پایا جائے وہی سہاگن ہے۔ لہذا اس مجبور و سہ پر کہ تو یہ کہ لینے کے ہرگز گناہ
مست کروا لینے کے تمام نہیں کہ حقیقت تو یہ نصیب ہو رہا ہوا و زودہ انفعال بھی جو کہ تو بہ میں اہل مقصود کو حاصل ہو
نہ نہ ہوا گئے اسی کو نہ ماننے ہیں کہ۔

میں بہشت آنے والی تھی اس بھروسہ پر مجھ کو گناہ ہرگز مت کر کہ تو یہ کہ تو گناہ اور نہ پاہ (حق) میں آ جاؤ گناہ کیلئے کہ۔
 میری سزا بیدار اب اتنی یعنی تو یہ کیلئے ایک سٹوش کی ضرورت اور ایک بازو کی کیلئے کہ تو بس کی شرطی برق اور صلاب آئی ہے۔
 مطلب یہ کہ تو بس کے لیے ضروری ہے کہ اترق و انفعال قلب میں شکر لسان کے ہوا سبب باظہری بھی ہوں اور اسباب باطنی
 کہ تخرق قلب اور زہامت اور انفعال ہے) بھی ہوں اور یہ اختیار میں نہیں ہے پھر کس پوتہ پر اور کس بھروسہ پر گناہ کر گئے
 ہو۔ آگے ایسی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

اور پانی دونوں درخت کو پہنچیں اور سوخت تک میوہ پختہ ہی نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے پس اسی طرح قلب کے کرنے کے لیے اور اخلاق حمیدہ کے پختہ نہ ہونے کو اور قلب کی قساوت کے لیے بھی ایک گرمی اور دوسرے پانی کی ضرورت ہے اور وہ گرمی تو محرق قلب ہے اور وہ پانی اس کے ٹوکر ہے اور آتش چم ہے جب گناہ پر افعال ظاہری اور باطنی دونوں ہو گئے تو اثر میں ترقی ضرور حاصل ہوگی۔ اسی کو فرات تہن کر۔

تائید شد برق الخضر جب کہ دل کی جان اور دین و نگہوں کیانی نہ پر خصلہ اور سخی کی آگ کیا بجھ سکتی ہے مطلب وہی کہ جب تک افعال کلی نہ ہو اور سوقت تک قی تقاضی کو غصہ اور افسوس سخی کی آگ جب بجھ سکتی ہے آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

تائید شد کہ گئے ابر الخضر یعنی اصحاب زمر جب تک ابر کا گریہ طرے نہ ہو اور جب تک کہ برق کا خندہ نہ ہو یعنی خود برق ہی نہ ہو اور سک خندہ سے مراد او کی حرکت ہے مطلب یہ کہ جب تک ابر و برق نہ ہو۔

ہر آدمی کے لئے خدا نے ہر کارکردگی کی ایک بڑی سبک دیکھ کر یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ
 کے پاس پندرہ روپے فی ماہ یعنی ذوق وصال کے سنب سے کچھ جمع ہو سکے ہیں اور اب زلال کے شیشے کب جو ش مارتے ہیں مطلب یہ کہ بہار
 کب آسکتی ہے جب تک کہ بارش نہ ہو۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا وصل کب حاصل ہو سکتا ہے اور ادنیٰ رحمت کے شیشے کب جو ش
 مارتے ہیں جب تک کہ عصیان برافعال کلی نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

کے گلستان راز الخ می گشت تاجین سے کب راز کے اور نقشہ سخن کے ساتھ کب عہد یاد ہے۔
 کے شکار کف کشاید الخ می کب بنار دعا کے یہ ہاتھ کھولے اور کب کوئی درخت میدہ کو حصارے۔
 کے مشکوفاً عتیق الخ می کب شگودا استین پر شا کر ایام بہار پر حصار شمع درع کرے۔
 کے فوز و لا الہ الا انت خنوع کی طرح کب چمکے اور کب پہل تھیلی میں سے سونا کب بھلے مطلب یہ کہ غنچہ سے
 شکفتہ کب ہو سکتا ہے اگر بہار نہ ہو۔

کے تینا میل نکل انہی کب میل آدو اور بھول کو سو گئے اور کب فاختہ طالب کی طرح کوچ کر کے چکر کو گو کہ معنی
چن کہاں کہاں اسیلے او مسکو طالب سے تشبیہ دیدی کہ گویا مطلب کو تلاش کر رہی ہے۔
تھے جو یہ لک لک الخ می تلق کب تک تک کہے جان سے (آگے لطیف فرماتے ہیں) لک کیا جوتلے ہالاک
لک لے سبتخان طلب یہ کہ وہ لک لک کتاب ہے اور اسکے معنی جن کہ الٹا لک لے امٹر لک تیرا ہی ہے

اس کے نماید خاک، یعنی خاک پوشیدہ اسرار کو کب ظاہر کرے اور بلخ آسمان کی طرح چمکد اربک ہو تو یکا ہلین اور شارب تک کہ بارش نہ ہو اور بجلی نہ چمکے اور سوقت تک ہرگز بجلی ظاہر نہیں ہو سکتے اسی طرح جب سوقت توبہ کے اندر خرق قلب نہ ہو اور آگہ سے آتش جو جاری نہ ہوں اور سوقت تک انوار و فیوض و برکات کب حاصل ہو سکتے ہیں توبہ کی برکت تو اسی کو نصیب ہوگی جو کہ توبہ کی حقیقت کو بجالایا ہو اور عمیدان پر بارش کی طرح آئندہ بہائے ہوں اور بجلی کی طرح قلب تڑپا ہو اور صلا ہو اور بے گل ہو اور جب تک یہ نہیں ہے اور سوقت تک سرگرداؤ سکی حقیقت اور اس کے برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

از کجا اور وہ اندام یعنی یہ سارے سارے تھے کہ ان سے لائے ہیں یہ سارے ایک کرم رحم کے پاس سے لائے ہیں مطلب یہ کہ اوپر جو بلخ و بہار کو میان کیا گیا ہے اور مختلف الوان بیان کئے گئے ہیں کوئی کسی رنگ میں ہے اور کوئی کسی میں یہ سب کے سب حق تعالیٰ کی دین ہے۔ بس وہاں سے ملے ہیں اور یہ سب عطائے حق ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

این گھاٹھا انجری یعنی یہ لطافتیں ایک ایسے مجذب کی نشانیاں ہیں کہ اوپر ہر دم سیکڑوں جانین خدا ہیں کہ ان نشانین سے اس کی ذات پر استدلال ہوتا ہے اور مصنوعات کے دیکھنے سے کمال صانع اور وجود و صانع پر استدلال ہوتا ہے مگر ان استدلال کرنے والوں میں بھی فرق ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

آن شود نشاد الحق یعنی نشانی سے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جسے بادشاہ کو دیکھا اور جب اس کو نہ دیکھا تو اس سے متنبہ نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعات صانع کے وجود اور کمال پر دال ہیں لیکن استدلال کرنے والوں میں فرق ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے کہ جسے بادشاہ کو دیکھا ہو اور اس کے بعد وہ اس کی تصویر کو دیکھے۔ تو اس شخص کے سامنے باطل دہی فوٹو ہے مگر اگر وہ جو درگم کر رہا ہو اور اسے تصویر پر لاکھون احسانات کیے ہیں وغیرہ تو کب غرض کہ اوپر تو ایک وحدتی حالت چلی اور چند خوش ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے بادشاہ کو بھی نہیں دیکھا بلکہ آج اول مرتبہ اس کی تصویر دیکھی تو وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر نقش و نگار ہیں اور دیکھو اس کی بل کس قدر اچھی ہے۔ وغیرہ فلک گراؤ اس کو اس کے دیکھنے کو کوئی لطف حاصل نہیں ہوا اور وہ اس پہلے شخص پر ہنستا ہے کہ بھلا دیکھو کہ آئین کیا رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی یہ حالت ہوگئی مگر افسوس کہ اس کو ان اعلیٰات اور احسانات کی خبر بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اس کی ظاہر تھیر ہی کو دیکھ رہا ہے اس کے اوصاف و کمالات پر مطلق نظری نہیں ہے بلکہ سطح پر نظر کرتا ہے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہو اور فنا ہو چکا ہو وہ تو ان مصنوعات کو دیکھ کر جہین آجا ہوگا اور کہے گا کہ کس حسن و خوشی اور نورانیت کا رکھ رہا ہے یا غرض فرماتے ہیں کہ جسے چاشنی وصل چھٹی ہو وہ ان چیزوں سے لطف حاصل کر سکتا ہے ورنہ دوسرے کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں کس پر دال ہیں وہ تو چیزیں ہیں جن کی کوئی دیکھتا۔ اور دوسری خوبی کا کہ نہ ملے وہ ان کی خوبی کو دیکھتا تو ان میں بھی فرق ہوگا ظاہر ہوگا کہ جو چیزیں کس پر دال ہیں وہ کس کو لطف دے گی اس شخص کی روح خوش ہوگی کہ جسے اللہ کے واسطے رب کو دیکھ لیا اور چوداوست ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ان مصنوعات کے دیکھنے سے اس کی روح خوش ہوگی اور وہ خوشی ان جوان نگاہ کو ملے گی جنہاں پہنچا ہو تو حق تعالیٰ کو قرب دے گا اور جو چیزیں کہ آئینہ سادہ کے ملے کہ انجری شراب کی کو وہ پچان سکتا ہے کہ جسے شراب پی ہو اور جب پی ہی نہ ہو وہ کیا تمیز کر سکتا ہے کہ سطح جسے کسی حق تعالیٰ کی تعلیمات و انوار کو دیکھا ہو اور جس کو قرب حاصل ہوا ہو وہ تو نشانین سے پہچان لے گا

کہ یہ اوکی نشانی ہے اور جسے کہی دیکھا ہی نہ ہو بلکہ کہی یا سبھی نہ چکا ہوا و سکو کیا خبر کہ کیسی نشانی ہے اور کس پر مال ہے
 ہاں خود اوس نشانی ہی میں کچھ توڑی بہت خوبی بیان کر سکتا ہے ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔
 زانکہ حکمت الخیرینی اسلئے کہ حکمت مومن کے لیے کم شدہ چیز ہے مثل اوس دلالہ کے کہ بادشاہ کو بتلانے والی ہی حدیث میں
 ہے کہ کلمۃ حق ضالۃ المؤمنین توصیلہ صراط سوائے کہ کوئی کلمہ حق کہا جاتا ہو تو اسکا قلب فوراً اوسکو قبول کر لیتا ہے
 اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی دل ہی میں تھا لیکن نہ دل تھا و نہ اگر پہلے سو دل میں نہ ہوتا تو پھر اسکا تصدیق کرنا
 اور اوسکو مان لینا اسکا بھی حق تصدیق تو اسی شے کی ہوتی ہے جو کہ پہلے سے معلوم ہو۔ اسی طرح آیات حق کو دیکھ کر ذات حق
 پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ پہلے سے ہی قلب میں تھی مگر اوس ذہیل ہونے کی وجہ اتفاقات تھا اور جبکہ کوئی نشانی سامنے آگئی تو
 اب فوراً اُس ذات کی طرف توجہ ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ کلمہ حق جسکو روز است دیکھا تھا۔ اور بیات ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اسلئے کہ
 جن کو ذہیل کم ہوتا ہے اور کھوف آیت دیکھنے سے اتفاقات ہو جاتا ہے اور جن کو ذہیل زیادہ ہوتا ہے اور کوزبان سے کھرنے سے
 متنبہ ہو جاتا ہے۔ اور فوراً اسطرح اتفاقات ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلے سے ذات کو جانتے ہیں تو یہ اتفاقات آخر کسی طرف ہے
 غرض کہ اختلاف استعداد اختلاف ہوتا ہے ورنہ یہ حالت تمام مسلمانوں کو اندھا م ہی خوب سمجھ لو۔ آگے ایک اور مثال دیکھیں
 جسکا خلاصہ یہ ہے کہ مثلاً کو کسی کام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تم دعا میں کر رہے ہو۔ اور اوسکی طلب میں بہت ہی چین ہو
 حتیٰ کہ جب تم رات کو سوؤ تو ایک شخص اگر کو بشارت دے کہ تمہارا کام مل جاتا ہے اور میرے اس قول کے صحیح ہونے کی
 علامت ہے کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو کہ کل ہی صادق ہو گئی پس اگر وہ صادق ہو تو میرے اس قول کو بھی صحیح ماننا
 ورنہ غلط سمجھنا اور وہ یہ ہے کہ کل صبح فلاں شخص جو کہ ایسی ایسی صورت کا ہو گا تمہارے سامنے آوے گا اور وہ ہوا
 بھی ہو گا اور جب تمکو دیکھو گا تو میں سنا گا بھی اور تم سے جملہ بھی ہو گا۔ اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم کل کو اس خواب
 کو اگر کسی کے سامنے ظاہر بھی کرنا چاہو گے تو ظاہر کر سکو گے اور تمام باتیں کر و گے مگر جب اوسکو زبان پر لاؤ گے فوراً
 زبان بند ہو جائیگی وغیرہ غرض کہ اسے خوب نشانیاں بتائیں اب جو صحیح ہوئی تو تم اوس علامت کی تلاش میں چلے بیٹھا کہ
 تلاش کرتے کرتے دہل بھی گیا اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں تو اب تمہاری یہ حالت ہے کہ کوئی شے ہو اور مائے خوشی کو پہولے
 نہیں سماتے تم کو اس پر وجہ ہے کہ بے نشانی تو پوری ہو گئی ہے اب مقصود بھی حاصل ہو چکا لیکن دوسرا شخص جسے
 یہ نشانی نہیں دیکھی وہ تمہاری اس حالت پر تعجب ہے کہ یہ تو مثل دوسروں کے ایک سواری ہے اور سکو دیکھ کر اسکی
 یہ حالت کیوں ہے۔ تو اگر تمکو اوسکا تعجب معلوم ہو تو تم اوس سے یہ ہی کہو کہ میں کیسے بزدل ہوں ہر غرضی ہو
 تو یہ دانی کہ درین پر وہ چہ سودا کر رہا اسی طرح جن کو قرب حق نصیب ہے وہ ان مصنوعات کو دیکھتے ہیں
 اور ان کے لیے یہ چیزیں آئینہ جمال حق ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے حسن ظاہر ہی ہوتا ہے۔ اوسکو اُس
 ذات کی کیا خبر کہ جس پر انکی ولایت ہے اب اشارے سے سمجھ لو کہ فرماتے ہیں کہ۔
 تو بیشی خواب الخیرینی تم خواب میں ایک خوش تھا کو دیکھو کہ وہ تمکو ایک وعدہ اور ایک نشانی دے۔
 کہ تمرا وقت الخیرینی کہ مراد یہی حاصل ہوگی اور نشانی یہ ہے کہ کل کو تیرے سامنے فلاں آوے گا۔
 ایک قشائے زخم الخیرینی اور ایک نشانی یہ کہ وہ سواری ہوگا اور ایک نشانی یہ کہ تمکو کنا رہیں گیگا۔
 ایک قشائے فک الخیرینی ایک نشانی یہ کہ وہ تمہارے سامنے میں سنا گا اور ایک نشانی یہ کہ وہ تمہاری سامنے آجائے گا

یہ نشانی ایک انجمنی ایک نشانی یہ کہ یہ خواب ہوس کی وجہ سے جب کل بڑی تو کسی سے تم کہ نہ سکو گے اس حوالہ
یہ کہ جسے عجیب خواب کے بیان کی ہوس ہوتی ہے اس طرح اس کو بیان ہی نہ کر سکو گے اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ
وایک الاظم الناس شہوایام الارضا کے معنی متعین ہیں کہتے ہیں کہ بات نہ کر نہ سکو گے پھر شیعہ و تہلیل کے اور
کسی بات پر قادر ہی نہ ہو گے۔ آگے مولانا بھی اسکی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ۔

ان نشان با والد الخ یعنی ہی نشان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد سے بھی کہتے تھے کہ تین روز تک تم نہ بول نہ ہو گے
مطلب یہ کہ یہ نشانی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت ذکریا علیہ السلام کے لیے ہی نشانی فرمائی
تھی اور یہ فرمایا تھا کہ۔

تاسمہ شب خامش الخ یعنی تین رات تک اس اپنی نیک و بدگھاموش رہنا یہ نشانی ہو گئی علیہ السلام آپ کے پاس
آجیگے اور کم ہوا تھا کہ۔

وہ مرن سدا الخ یعنی تین روز تک باطل گفتگو مت کرنا کہ تمہارے مقصود کے حصول کی نشانی سکوت بھی میں اس طرح
دہ شخص ہی تم سے کہہ کر دیکھو اس بات کو تم کسی کے سامنے کہہ نہ سکو گے آگے اسی کو فرماتے ہیں اور پھر جسکے طرف فتویٰ ہیں
میں میا ویرا میں الخ یعنی اس نشانی کو بہر گریبان مت کرنا اور اس بات کو دین میں پوشیدہ رکھنا۔

پہن نشان الخ یعنی وہ نشانیاں تجھے شیرینی (اور محبت) کے ساتھ کہادریہ کیا ہیں اسی اور یہ کہ ان نشانیاں بتاؤ کہ
ان نشان ان الخ یعنی اس بات کی نشانی ہو کہ جو ملک و جاہ تم ڈھونڈ رہے ہو اس کو حق تعالیٰ کے یہاں سے پاؤ گے۔

انکھ گری الخ یعنی وہ مقصود کہ تو پاسکے ہے اور ازرا تون کو دتا ہی اور وہ کہ تو صبح کو عاجزی سے ادا سکے ہے اجنا ہے
واکھ ہے ان الخ یعنی وہ کہے اسکے تیرا دن تاریک ہو گیا ہے اور اسکے کی طرح تیری گردن باریک ہو گئی ہے۔

واکھ وادی الخ یعنی وہ مقصود کہ اس کے لیے اتونے جو کچھ رکھا تھا زکوۃ میں دیدیا مثل پاک بازون کی زکوۃ کے مطلب یہ
کہ جسکی طلب میں تونے اپنی جان اور مال سب خرچ کر دیا ہے۔

خبرتا وادی الخ یعنی اسباب دیدنے اور زندہ اور چہہ کارنگ اور سر کو نہ کر دیا اور بال کی طرح دہلا ہو گیا۔
چند دراقش الخ یعنی کتنی ہی بار تم اس کے لیے آگ میں عود کی طرح بیٹھے ہو اور کتنی ہی مرتبہ خود کی طرح تموار کے سمنے گئے ہو

مطلب یہ کہ اسکی طلب اور تلاش میں طرح طرح کی تکالیف اور کاشتیں برداشت کی ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
خبرتا وادی الخ یعنی یہی اسی لاکھوں مصیبتیں عشاق کی خصلت ہوتی ہیں جو کہ ظاہر میں بھی نہیں آسکتیں مطلب یہ کہ وہ یہ کہ

کہ جو کہ تیرا وہ مقصود حاصل ہو گا کہ کسی وجہ تو نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں جس وہ تو یہ کہہ چکا اور تمہاری آگے لکھی اب فرمائی ہیں
چونکہ اندر الخ یعنی جبکہ تونے خواب میں ان احوال کو دیکھ لیا جسکی آمد و رفت تو بہ سون سے تھا۔

چونکہ شب الخ یعنی جب رات کو یہ خواب دیکھا اور دن ہو گیا تو اسکی امید سے تیرا دل فیر و زہ کی طرح ہو گیا۔
چشم گردان الخ یعنی تم نے اپنے بائیں نگاہ پھر انا شہر ص کے کی کہ وہ نشان اور وہ علامت کہاں ہیں مطلب

یہ کہ اب اسکی تلاش شروع کی۔
بر نشان برگ الخ یعنی تم نے کسی طرح محسوس ہے ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ دن گذر جاؤ و نشانی پوری ہوس عشق شہ نزل بگانی

سے تھوڑی دور تھوڑی تم دور ہے ہوگی میں اور بائیں اور سر اسے میں اس شخص کی طرح کہہ چکا پھر لکھو گیا ہو۔ مثال اتفاق

یہ مطلب یہ کہ اوسکی تلاش اور جو میں تم بہت ہی سرگردان اور حیران پڑتے ہو اور اسوقت تم سے کوئی یہ کہے کہ۔
 خواجہ خیر مست الخ یعنی میان خیر سے یہ دور دھوپ کیوں ہے اور بیان کیا کھو گیا ہے اور کسکی تلاش ہے۔
 گویش خیر الخ یعنی تم اوس سے کہو خیر لیکن میری بیخ کوئی شخص اسکو میرے نہیں جان سکتا۔ اسلیے کہ
 اگر جو کہم الخ یعنی اگر کتا ہوں تو ایک نشانی فوت ہر جا دیگی اور جب نشانی فوت ہوگی تو موت کا وقت ہو گیا مطلب
 یہ کہ چونکہ ایک نشانی یہ تھی کہ کسی سے کہہ نہ سکو گے تو اگر میں کہہ دیا تو معلوم ہر جا دیگا کہ یہ نشانی غلط تھی اور جب معلوم
 ہوا تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مقصود بھی حاصل نہ ہوگا۔ اسلیے پھر تو میری موت کی اور پھر تو میری نصیبیت اب جاگتی اور میری جان لگتی
 بنکر گئی اور جو کہم الخ یعنی تو ہر مرد سوا کہ منہ کو دیکھتے تو وہ تجھے کہے کہ تجھ دیوانے کی طرح کیوں دیکھتا ہوں مطلب یہ کہ میری یہ حالت ہو کہ جو
 سامنے سے آتا ہوا دیکھے یہ سمجھ کہ میرا مطلب یہی ہو کہ ہر جہاں میری شہوت اور دردینہ دارم تھی جو کہم الخ کہو کہ تو اس سے بہت دین کے
 گویش میں الخ یعنی تو اس کے کہہ کر میں ایک ساقی کو گم کیا ہے تو اوسکی جستجو میں متوجہ ہوا ہوں اور یوں کہے کہ۔
 دولتت پائینہ الخ یعنی اے سوار میری دولت ہمیشہ رہی عاشقوں پر جم کر اور انکو معذور رکھو مطلب یہ کہ تم اوسکی خوشامیاد و ناشکروں
 چون طلب الخ یعنی بیہوش کو شش کر دو وہ مقصود غلطی جاوے۔ اسلیے کہ کوشش خطا نہیں کرتی ہے اسی طرح
 حدیث میں آیا ہے۔ یہ اشارہ ہوا ایک حدیث کی طرف کہ من طلب شینا وجدہ جد یہ حدیث صحاح میں تو غفر سے
 گذری نہیں مکن ہو کہ کوئی حدیث ہو۔ مگر مقصود کس طرح ہے۔ اسلیے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص طلب کرتا ہے اور
 اوس میں لگا رہے تو حق تعالیٰ اوسکی مدد فرماتے ہیں۔ غیر غفلت کہ تم اسی حالت میں ہو کہ۔

تا کہ ان آدماء الخ یعنی اچانک ایک سوانیکخت آگیا پھر اوس نے تم کو کنار میں خوب سخت پکڑا۔
 تو شہد کی بیہوش الخ یعنی تو بیہوش ہو گیا اور بالکل راجا رن خانہ چن کر پڑا تو بخیر خواہ کہ یہ عجیب بکرا و فناء ہے
 مطلب یہ کہ تم کو تو رات کی باتیں اور اپنے مقصود کے حصول کی علامت معلوم ہوئی اور اس سے تم تو وجد کی
 حالت ہو گئی مگر یہ خیر کتاب ہے کہ بھلا یہ تو ایک سوار تھا اوسکو دیکھ کر بیہوش ہونے کی کیا بات تھی آگے
 مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اوپر جمی مینہ الخ یعنی وہ کیا دیکھتا ہے کہ کیوں یہ کاشوہ۔ اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کسکے وصل کی علامت ہے مطلب
 یہ کہ اوس بچہ کو کیا خبر ہو سکتی ہو کہ یہ شور عشق اور وجد کسوجہ سے ہو وہ تو صرف اس سوار کے جسم ظاہری کو دیکھ رہا
 ہے اور یہ شخص اوسکو سچیت سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے مقصود کے حصول کی علامت ہے اور فرماتے ہیں کہ۔
 این نشان نشان در الخ یعنی یہ نشانی تو اوسکے حق میں ہو کہ جسے (پہلے سے) دیکھ لیا ہوا اور اوس دوسرے کو
 کب نشان ظاہر ہو۔ مطلب یہ کہ نشانی تو اوسکے حق میں ہوگی کہ جسے پہلے مقصود کو دیکھا ہو ورنہ دوسرے شخص کو
 کیا خبر کہ اس میں کیا جوہر ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہر زمان الخ یعنی ہر گھڑی کہ اوس سوار سے کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہو اس شخص کی جان میں ایک جان آتی ہے
 مطلب یہ کہ جسے کہنے اسکو خواب میں دیکھ لیا ہو وہ تو اس سے جقدر نشانیاں دیکھتا ہے اوسقدر خوش ہوتا ہے
 کہ یہ سب میرے مقصود کے پورا ہونے کی علامات ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ
 ماہی چارہ الخ یعنی بچاری پھل کے سامنے پانی آگیا۔ اور یہ نشانیاں دل انگیز آیات کتاب کے ہیں مطلب

یہ کہ صبط مچل کے پانی نہ جانے سے جان میں جان آجاتی ہے اس طرح ان نشانیوں کے دیکھنے سے تم کو فروغ ہوئی اور یہ نشانیاں ایسی صادق ہیں کہ جیسے کہ یہ قرآن شریف کی آیات ہوں کہ اوں میں کسی قسم کا شبہ ہی نہیں ہوتا اس طرح مکمل ان نشانیوں کے ظہور کے بعد حصول مقصود میں شک و شبہ ہی نہ رہا بیان مضمون کو ختم کر کے اور جو کہا تھا اسے آن شود شاہ از نشان کو دید شاہ کا انجو اور سپر تفریع فرماتے ہیں کہ۔

پس نشانیاں انہی پس جو نشانیاں کہ انبیاء کے اندر ہیں خاص اوس جان کے لیے ہیں کہ جو آشتیا پر مطلب ہے کہ جب مثالوں وغیرہ سے تم کو معلوم ہو گیا کہ جسے پہلے سے کوئی نشانی دیکھی ہوگی اوسکو علامت دیکھ کر ایک وجہ کی حالت ہوگی اور اوسکو یہ خوشی ہوگی بس اس طرح جسے حق تعالیٰ کی معرفت بقدر استعداد کے معلوم کر لی ہے جب وہ انبیاء کو دیکھ لیا کہ وہ دیکھ لیا کہ اوسکو یہ آیات حق معلوم ہو گئی اور وہ اس حیثیت سے دیکھ لیا کہ میرے اللہ کے نبی ہیں اوسکے بھیجے ہوئے ہیں اور پھر اوں سے جو نشانیاں صادر ہو گئی اونکو بھی اسی نظر سے دیکھ لیا۔ تو اوسکو فروغ اور خوشی ہوگی وہ کسی دوسرے ہرگز نہیں ہو سکتی جیسا کہ ظاہر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ این سخن انجی یعنی بات تو ناقص رہی اور میرا زمین دل نہیں رکھتا ہے دل ہوں مجھ معذور رکھو۔ مطلب یہ کہ حضرات انبیاء کے متعلق یہ تو کہہ دیا کہ انکی نشانیاں سے وہی خوش ہو گا جسے کہ پہلے سے نشانیاں دیکھی ہوگی لیکن اونکی نشانیاں کچھ بیان ہی نہ کیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی کیا کریں دل ہی نہیں رہا ہاتھ سے دل ہی جاتا رہا۔ اس لیے معذور رہو کہ اب ہمارے اندر بیان کی تاب ہی نہیں رہی ہے۔ یہ آج پہلو ہیں ہمارے دل نا شاہ نہیں کہسکو دے آگے کہاں بھول اوسکے یاد نہیں۔ پس ایک عذر تو یہ ہوا دوسرا عذر ایک مثال دیکر فرماتے ہیں کہ

ذرتہ ہا را انجی دزدن کوکب کوئی گن سکتا ہے۔ اور خدا صکرہ شخص کہ جسکی عقل عشق کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو مطلب یہ کہ اوسکے کلمات اور اونکی نشانیاں تو جیہ ہیں اونکو گنے کی توڑی مثال ہے کہ جیسے کوئی ذرات زمین کو گنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ اگر قیامت تک بھی جسے جیہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے اگر ان حضرات کے کلمات کو بھی گنا جائے تو ان کو بھی کوئی نہیں گن سکتا اس لیے جیہ ہم معذور ہیں آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

تھے شمارم بر گہائے انجی میں بلغ کہتہ کو گنو کا و کیلک نراغی اور گنو گنا شہر ہر شہر کوئی عبارت اس طرح کہ نشانیاں اسلام ہیں نہیں باشند کہ من گہا بلوغ را می شمارم بلوغ مطلب یہ کہ اگر میں کو گنا شروع کر دوں تو اسی میں شمارم بلوغ کہتین کو گنا شروع کر دوں اور فوری اور کو گنا گنوں کہ کئی مرتبہ کو گنا اور کئی مرتبہ گنا اور انکی تو ظاہر ہے کہ اگر ہر گز احصا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اوں نشانیوں کو بھی احصا نہیں کر سکتا آگے فرماتے ہیں کہ۔

و شمار اندر انجی شمارین نہیں آسکتے لیکن کچھ ہمت کے واسطے شمار کرنا بھی ہوں مے سخن۔ مطلب یہ کہ اگرچہ احصا اور کوئی نہیں کر سکتا مگر غیر حقدور بھی ہو گا شمار کرنا ہوں گے اسکی مثال ہے کہ

مخلص کیوان انجی رخص کی یا شتری کی سعادت کے حصہ میں نہیں آسکتی۔ رخص اور شتری کی جو نسبت مراد انکی اور جیہ ان کے جواز دہن کہ رخص کی فغان فغان خوشی ہیں اور شتری کی فغان فغان سعادتیں ہیں کہ یہ کبھی شمار میں نہیں آسکتیں۔

لیکن تم بعضے انجی میں لیکن ان دونوں کے اندر دین سے بھی شج کر گئی چاہیے لوگوں کے نفع و ضرر کے واسطے

سنا شود و معلوم الخ یعنی تاکہ معلوم ہو جاوے کہ اس آثارِ تقدس کے تقاضے سے اہل سعادت کس کو۔
طالع انجمنی جسکا طالع کہ مشتری ہو وہ توفیق و نشاط و سرمداری سے خوش ہو۔

واکثر ترا طالع الخ یعنی جسکا طالع زحل ہو اسکو تمام شرور سے تمام امور میں احتیاط لازم ہو۔

اگر کوئی آن الخ یعنی اگر میں اوس زحل ستارہ والے، نہ بتاؤں تو وہ اس بچارہ کو اپنی نگ سے جلاوے مطلب یہ کہ اگر ان ستاروں کے حالات معلوم ہو گئے تو جسکا جیسا طالع ہو گا وہ جیسا ہی خوش یا محتاط رہیگا۔ اس طرح حضرات انبیاء و اہل نبی نشانیں کو اگر کوئی احصاء نہیں کر سکتا مگر پھر بھی جو کچھ بھی بیان ہو کہیں او کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اوس کے مان لینے کے منافع اور انکار کے ضرر معلوم تو ہو جاوے اور اوس کے بعد جو کوئی مانے وہ خوش و خرم ہے ورنہ لینے یا تقویٰ برباد ہو۔ آگے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

بیش کن الخ یعنی اے یہود جس کہ کہ میں اوس آفتاب کے کوئی آگ ایکبارگی تاب میں نہ آجائے مطلب یہ کہ آیات حق کے بیان کرنے میں ذرا زیادہ زبانِ مٹ کھولو۔ کہ میں کوئی تعجبی اگر تم کو جلا کر خاک سیاہ کر دوں گا کہ اوسکی توبہ قدر ہے کہ ان کو اکٹبا و الخ یعنی سناروں میں سپرد میں نہ نور رہیگا اور نہ نشانِ توبہ اوسکی یہ قدرت ہو پس اگر ہماری ہستی کو بھی فنا کر دے تو کیا تعجب ہے۔

اسچہ بردار الخ یعنی جو کچھ کہ پھیل کھاتا ہو اوس میں مشعل ہو اور دوسری باتوں میں مغرول ہو جاوے مطلب یہ کہ جس بات میں کوئی فائدہ ہو اوس میں لگاؤ اور بیفائدہ باتوں کو چھوڑ دو جو کہ تشبیہ و تلمیذ بیان کرنے میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو اسلیے اوسکو ترک کر دو اور کام کی باتیں شروع کر دو۔

جنتیں آخر الخ یعنی ستاروں کی گردش سے عظیم کے نتیجہ میں آتا۔ اور اوس کے لطف کے اور کوئی مشعل نہیں کہ جسکی مطلب یہ کہ حساب ظاہری و غیر ظاہری باتوں کوئی مقدمہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ضلّہ ہے ہاں حق تعالیٰ کا لطف و کرم کا کام کی چیز ہے اوسکو حاصل کرنا چاہیو اسے تفصیل کی ترکیب فرماتے ہیں کہ۔

اگر اولئہ الخ یعنی ہمارا بادشاہ ذکر اللہ کی اجازت دیدی آؤش کو اندر لکھو نکتہ نور دیدیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ اپنا نام لکھو یہ کہ اجازت دیدی ہوا جو دیکھ کر ہی عین میں ملوث تھے کہ وہ جو ہم کی طرف یہ جانیں مگر پھر بھی ہم کو یہ نور لم نہ لی عطا فرمایا کہ جس سے سعادت و ابرج حاصل ہو سکتی ہو اور یہی ایک کام ہے جس کے ذریعہ قرب حق اور لطف حق حاصل ہو سکتا ہے پس غلبہ ذکر اللہ کا کہ لسانی مشکل آسان ہو جاوے گی اور ماسوی اللہ سے بالکل غلوگی ہو جاوے گی۔ چونکہ یہ بیان ذکر اللہ کی ترغیب دی تھی اور اوسکا فائدہ ہونا مستلزم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی جو حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس سے حق تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری تقدیس و تسبیح سے حق تعالیٰ ہرگز پاک نہیں ہوتے بلکہ ہم ہی پاک ہو جاتے ہیں آگے اسکو زبانِ حق فرماتے ہیں کہ۔

گفت اگر الخ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمھارے ذکر سے پاک ہوں اور یہ تمھیں میرے لایق نہیں ہیں۔ لیکن ہرگز الخ یعنی لیکن جو خیال کا مقصد ہماری ذات کو ہرگز تمھیں کے سمجھ نہیں سکتا مطلب یہ کہ تشبیہات تو ہم بالکل منہ پر مگر جو عقولِ انسانی ناقص ہیں او کو جو تمھیں کے معرفت ہو ہی نہ سکتی تھی اسلیے حق تعالیٰ نے اجازت دیدی کہ پھر جس طرح بھی ہو سکے بقدر بھی معرفت ہو جاوے بہتر ہو ورنہ نلیس کٹھنہ شے و فرماتے ہیں کہ۔

اسے خدا سے تو ہمہ نرا ہے من
 زین مظاهر و دہیکفت آن شبان
 گفت با آنکس که مار آفرید
 گفت مویسے ہائے خیر و شدی
 ہیں چہ از است ایچکے فرست و فشار
 کند کفر تو جهان آئندہ کرد
 چارق و پاتابہ لافق مر تر است
 اگر نہ بندی زمین سخن تو خلق با
 آتے کر نامدست این و وحیت
 اگر ہمیدانی کہ یزدان داد و رست
 دوستی بے خرد چون دہنی است
 یا کہست کیئی تو این با عم و خال
 شیر او نوشد کہ در نشو و نماست
 در بر اسے بندہ است این گفتگو
 آنکہ گفت اتی حضرت کم تقد
 آنکہ بی سمع و بے بر سر شدہ است
 بے ادب گفتن سخن باخص حق
 اگر تو مردے را بخوانی فاطمہ
 قصہ خون تو کند تا مکن است
 فاطمہ رحمت در حق زنان
 دست و پا در حق باہمالش است
 لم یلد لم یولد اور الیق است
 ہر چہ جسم آمد و لادت و صفات است
 آنکہ از کون و فساد است و مین
 گفت لے موسے دہانم دوختے
 جامہ را بدید و آہے کرد گفت

دے یاد تر ہے ہے و ہمہ نرا من
 گفت موسیٰ یا کہست لے فلان
 این زمین و پیخ از و آمدید
 خود مسلمان نام شدہ کافر شدی
 بنیہ اندر دہان خود فشار
 کفر تو دنیا دین را زندہ کرد
 آفتابے را چیتہا کے روست
 آتے آید بسوز و خلق را
 جان سپہ شہد و ان مرد و وحیت
 را از گستاخی ترا چون با و رست
 حق تعالیٰ را اینچنین خدمت نمی است
 جسم و حاجت و صفات و اجلال
 چارق او پوشد کہ او محتاج است
 آنکہ حق گفت او من است و من خود او
 من شد م رنجور را و تہانہ شد
 در حق آن بندہ این ہمہ بیدہ است
 دل ہمہ را اندسیہ دار و ورق
 اگر چہک جنس اندر و وزن ہمہ
 اگر چہ خشنو و حسیہ و مومن است
 مرد را کوئی بود در علم شان
 و در حق پاکے حق آلائش است
 والد و مولود را و خالق است
 ہر چہ مولود است او نشو و جو است
 حادث است و محدثے خواہد یقین
 و پیشانیے تو جانم سوختے
 سر نہا و اندر پیا بانیے و رقت

عقاب حق سبحانہ یا موسیٰ از پیر آن شبان

بندہ مارا چہرہ اگر ذی جہد

و حق آمد موسیٰ از خدا

تو برائے فصل کردن آمدی
تا توانی پائنده اندر سراق
بهر کس را سیرتے نهاده ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم
در حق او نور و در حق تو نار
در حق او نیک و در حق تو بد
ماهری از پاک و ناپاک
من نگر دم خلق تا سوئے کنم
ببند یا تر اصطلاح بندگان
من نگر دم پاک از تبیح شان
ماهر و نر از نیک و قال را
ناظر قلبیم اگر خاشع بود
زانکه دل جوهر بود گفتن عرض
چند ازین الفاظ و اضمحار و مجاز
آتش از عشق در جان بر سرور
موسیا آداب دانان دیگر اند
عاشق را بر نفس سوزیدنی است
گر خطا گوید و را خطا طے مگو
خون شیب را از آب اولی برست
در درون کعبه رسم قبله نیست
تو از میستان قتل و آزار بجو
ملت عشق از همه دنیا جداست
لعل را اگر مهر نبود پاک نیست

نہ برائے فصل کردن آمدی
بخش الاشیاء عنندی اطلاق
بهر کس را اصطلاح داده ایم
در حق او شمس و در حق تو سیم
در حق او نور و در حق تو ظار
در حق او خوب و در حق تو درد
از گراختن آینه و چالائی همه
بلکه تا بر بندگان جوئے کنم
ببند یا تر اصطلاح بندگان
ایک ایشان هم شوند و در نشان
ماهر و نر از نیک و حال را
گرچه گفت لفظ ناخشا صاع بود
پس طفیل آمد عرض جوهر عرض
سوز خواهم سوز بآن سوز ساز
بهر فکر او عبارت را بسوز
سوخسته جان و روان دیگر اند
برده ویران حیران و عشق نیست
ور شود بر خون شیب آفرامشو
این خطا از صد صواب اولی ترست
چرخم از خواص را با حیل نیست
جامه چاکان را چه فرمایم رفو
عاشقان ملت و مذہب خلعت
عشق در دریا غم غمناک نیست

وحی آمدن بموسے علیه السلام در عذر آن شیان

بعد از آن در سر موسی چنان گفت
بمردل موسی سخنها ریختند
چند بخود گشت و چند آمد بخود
بعد از آن که شرح گویم الهی است

را نماند گفت کان ناید گفت
ویدن و گفتن بهم آیتند
حتی که پدید آمد از لوت
زانکه شرح این درایم الهی است

در بگویم عقلها را برکت
در بگویم شجره های معتبر
لجسم کوتاه کرد من زبان
چونکه مو کس این عتلا از من شنید
بر نشان پائے آن سرگشته راند
کام پائے مردم شورید خود
یک قدم چون رخ زبانا تشبیب
گاه چون موج برافرازان علم
گاه بر خاکه دوشسته حال خود
گاه چیران ایستاده گدوان
عاقبت دریافت اورا و بدید
هیچ آداب و تربیتی بخو
کفر تو دین است و دینت تو جان
اے معاف یفعل الله ما یشاء
گفت اے مونس از ان بگذر شتم
من رسد ره منتهی بگذر شتم ام
تا زیاده برزد اے اسپرم بگشت
مهرم ناسوت مالایه کت باد
حال من اکنون بیرون از فتن است

در نویسم بس قلمها را بشکند
تا قیامت باشد این بس خنجر
گر تو خواهی از درون خود بخوان
در بیان از بے چو پان و دید
کرد از پره بیابان بر فشانند
هم ز کام دیگران پیدا بود
یک قدم چون پیل رفته بر ارباب
گاه چون باهی روانه بر شکم
همچو رامالے که رسته بر زند
گاه غلطان همچو گوا از صو حان
گفت مرده ده که دستوی رسید
بسر چه میخواهد دل تنگت بگو
اینے وز تو جملے در امان
عجا بود زبان را بر کشا
من کنون در خون دل گشته ام
صد هزاران ساله زلنسو گشته ام
گفتدے کرد و ز گردون برگزشت
آفرین بر دست و بر بازوت باد
اچھ میگویم تا احوال است

مونس علیه السلام نے ایک چرواہے کو رستہ میں یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اسے کریم اور اے آندھ تو کہاں تو کہ میں تیرا خادم
ہو جاؤں اور تیرے موزے سیا کروں۔ تیرے سر میں کنگھی کیا کروں۔ تو بتلا دے کہ تو کہاں ہو تاکہ میں تیری خوب خدمت
کروں تیرے کپڑے سیا کروں اور ان میں بھیج کیا کروں۔ تیرے کپڑے دھویا کروں تیرے بالوں کی اور کپڑوں کی جو میں مارا کروں
اور تیری خدمت میں دو دھ حاضر کیا کروں اور اگر اتفاقاً آپ کوئی مرض لاحق ہو تو میں عزیزوں کی طرح آپ کی تیار داری
کروں آپ کے ہاتھ جو مون اور پاؤں دباؤں جب آپ کے سونے کا وقت ہو تو آپ کی خواجگاہ کو کڑے کرکٹ سے عدت
کیا کروں اے خدام میری جان اور میرے بال بچے اور میرا گھربار کنبہ قبیلہ تجھ قربان۔ اگر تجھے تیرا مگر معلوم ہو جائے تو
صبح و شام دو نوں وقت دو دھ اور بھی تیرے لیے لایا کروں۔ نیز میں تیرے لیے پیسہ اور روغنی روٹیاں اور دہی
کی مشکیاں تیار کروں اور صبح و شام دو نوں وقت تیری خدمت میں حاضر کیا کروں بس میرا کام لانا ہوا و تیرا کام
لھانا۔ اے آندھ میری کمریاں تجھ قربان اور اے وہ ذات جسکی یاد میں میرا یہ جہت و افسوس اور آہ و ناری ہے
اگر تو مجھے مجا دے تو میں مذکورہ بالا کام سارے کروں۔ عرض دہ چرواہا اسی قسم کی بیہودہ گفتگو کر رہا تھا۔ یہ نقل

شکر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے چرواہے تو یہ خطاب کس کو کر رہا ہے اس نے کہا اس کو جسے ہم سب کی پیدائش اور جس سے آسمان
 و زمین کا ظہور ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو احمق ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے ایسی باتوں سے تو سمان تو کیا
 ہوتا انا کا فر ہو گیا یہ کیا کہو اس سے اور یہ کیا کفر اور لغویات جو خبر وہ ایسی باتیں ہر گز متحدہ نہ کر سکتا تھا اگر یوں چپ
 نہیں رہا جاتا تو صفحہ بن رہا تھا جس نے تیرے کفر کی بدولت عالم کو گنہ گار کیا اور تیرے اس کفر نے دین کے دیباگوں کو بڑی بنا دیا
 یعنی تو اس گفتگو سے پیشتر تبلیغ دین تھا جو کہ تیرے لیے بیش بہا ہونے میں شل دیا کہ قباب وہ دین جو شل دیا کہ تھانرا
 بلکہ اس کے بجائے کفر آگیا جو شل گڈڑی کے ذیل چھپ رہا اور کوڑی کے بھی کام نہ آئیں موزہ اور پاتا یہ تیرے لیے زیبا ہیں چنانچہ
 آفتاب حقیقی کے لیے کب جانتے رہے کہ موزہ اور پاتا ہونے پر اگر لوگوں باتوں سے پانچ سو گنہ گار کیا تو آسمان سے آگ آگئی اور مخلوق
 کو جھسم کر دی اور آتش معنوی یعنی آتش قہر تو بھی چلی کیونکہ اگر وہ ہونہر نہیں آتی تو یہ دھواں کیسا ہے اور عری جان و دل کیوں
 سیاہ ہو گئے ہیں اور تیری جان مردود کیوں ہے یہ سب اتنا راسی آتش قہر کے ہیں جن سے اس آتش پرست لال ہو سکتا ہے
 اگر تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے تو ان یہود اور کفار کی باتوں کو کھانچ کر کہتے ہو گئے ہیں کہ نادان کی دوستی بھی دشمنی
 ہے اسے یاد رکھ کہ حق سبحانہ کو اس قسم کی خدایات کی ضرورت نہیں ذرا بات تو سنی کہ تو اس قسم کی باتیں اپنے عجیب سے کرتا ہے
 یا امانوں سے کرتا ہے اور خدا تیرے مامون اور سچا کھڑا ہے بھلا صفات خداوندی میں جہیت اور احتیاج کو کیا دخل وہ
 تو وہ پیتا ہے جو ہونہر ناخن ہو اور نشو و نما سے درگاہ ہو اور موزہ وہ ہنستا ہے جسے پاؤں کی حاجت ہو اور خدا کے لیے یا موزہ
 محال ہیں تو اس سے یہ گفتگو کیسی اور اگر تیری مراد وہ بندہ ہے جس کی نسبت حق سبحانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں وہ ہوں اور
 میں ہے یعنی محمد بن اور امین اتحاد عرفی یعنی واقعی ہوا جس کی عبادت نہ کرنے پر حق سبحانہ شکاریت فرما دینے کے کہ انی حضرت ظلم
 تعدی یعنی محمد بن اور امین ایسا اتحاد واقعی تھا جس کی بنا پر عرفا یوں کہا جاسکتا ہے کہ صرف وہی بیارہو تھا بلکہ اس کے
 ساتھ میں بھی بیارہو تھا اور جس کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ نبی میری برتری ہے بندہ کے حق میں بھی یہ گفتگو ہو سکتی ہے اور
 خاصان الہی سے گستاخانہ خطاب نہ لگو مرد کرتا ہے اور نامہ اعمال کو سہ کرتا ہے سانسے مولانا صفیون سابق کی تائید
 فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ صحیح ہے دیکھو اگر تم کسی مرد کی تعریف میں اسے فاطمہ
 کو تو باوجودیکہ مرد عورت ایک ہی جنس سے ہیں اور کچھ بہت بعد نہیں ہے مگر ابائیمہ بہت ممکن ہے کہ وہ تیرے خون
 کے درپے ہو جائے اگرچہ خود خوار و حلیم اور بردبار ہو کیونکہ فاطمہ کتنا عورت تونے حق میں تو تعریف ہو اگر مرد کو تو قہر لایا
 ناگوار ہوگا جیسا کسی نے نیزہ یا تیر مار دیا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ پانچ یا ون ہمارا کمال ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے
 آسائش کا ذریعہ ہیں اور پاکیزگی حق سبحانہ کے مقابلہ میں وہ نجاست ہیں اس کے لیے تو لم یلد ولم یولد یہ سب ہے کیونکہ ہر والد و مولود
 اس کا پیدا کر دہ ہے پس وہ خود والد و مولود کیسے ہو سکتا ہے ولادت اجسام کی صفت ہونے کے اس کی جو جہیت سے منزه ہے
 اور جو مولود ہے وہ بھی طالب جہیت ہو پس والد و مولود اجسام ہوئے اور جو جہیت سے منزه ہے نہ وہ والد ہوگا نہ مولود
 اور زانا کا یہ ہے کہ ہر والد و مولود کے لیے کون و فساد کی ضرورت ہے اور اس لیے وہ ذلیل بھی ہے پس وہ حادث ہوگا
 اور اس کو ایک محدث کی ضرورت ہوگی لہذا کون سے مراد ہے نئے کیفیت اور صورت کا پیدا ہونا اور فساد سے مراد ہے کیفیت
 و صورت سابقہ کا زائل ہونا والد کو کون و فساد کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے ان اجزاء میں تغیر ہوتا ہے جس سے وہ کچھ
 بنتا ہے پہلے وہ ایک کیفیت و صورت پر ہوتے ہیں اور پھر دوسری کیفیت و صورت اختیار کرتے ہیں اور مولود کیلئے

اگر وہ فساد کی اسلئے ضرورت ہے کہ پہلے وہ ایک کیفیت و صورت پر چوتلے اسکے بعد دوسری کیفیت و صورت اختیار کرے۔ مثلاً زید والد اس وقت ہے گا جبکہ اسکے اجزاء وہیہ فاسد ہو کر صورت منویہ اختیار کر لیں اور مولودوں ہوا کہ پہلے وہ منی تھا بعد کو صورت منویہ فاسد ہوئی اور صورت زید یہ پیدا ہوئی۔ اسی پر دیگر والد مولود کو قیاس کر لیں یہاں سے مولانا مضمون سابق لفظن عدد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عرض کیا کہ یا حضرت کہنے تو میرا منہ ہی بند کر دیا۔ اور نہ امت سے میری جان جلادی یعنی اب میں شیطان ہوں کہ میں نے اس قسم کے الفاظ گستاخانہ کیوں استعمال کیے اور اب میں ایک لفظ یہودہ زبان سے نہ نکالو چکا یہ کلمہ کلمہ پھاڑو لے ادا ایک گرم آہ کی اور یہاں کا لفظ کیا اور چلے یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت حق سبحانہ سے دی آئی کہ کہنے چاہیے بندہ کو ہم سے جدا کیوں کر دیا اچھا کام تیرا ہے کہ آپ بندوں اور حق سبحانہ کے درمیان تعلق پیدا کر دیں نہ یہ کہ جو تعلق پیدا ہو چکا ہے اسکو قطع کر دیں اب ہم آپ کو تنہا کرتے ہیں کہ کہیں کبھی ایسی بات نہ کرنا جس سے ہمارے اور بندوں کے درمیان جدائی ہو کیونکہ تعلق و شہرہ کی جدائی کو کبھی ہم نے منقطع گوارا کیا ہے ورنہ ہو کر بدبین پس ہم بندوں کی جدائی کو کبھی نہ گوارا کر سکتے جب آپ نے اسکو صیحت فرمائی تھی آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ہر ایک کی سیرت جدا گانہ قائم کی ہے۔ ایک کو ہم نے جدا گانہ اصطلاح عطا کی ہے جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہے اس بنا پر اسکی یہ تشکیلات اسکے حق میں قریح یعنی درختارے حق میں دم ہوئی اسکے حق میں شہد تھی تھا اسے حق میں سم ہوئی اسکے حق میں تو یہی کہ آپ کے حق میں نام ہوئی اسکے حق میں گل تھی آپ کے حق میں خار ہوئی اسکے حق میں نیک تھی آپ کے حق میں بد ہوئی اسکے حق میں عمدہ تھی آپ کے حق میں مردود ہوئی مقصود سب کا یہ ہے کہ اسکے حق میں نافع اور بہتر تھی اور آپ کے حق میں مضر اور بدتر اور یہ معلوم تھا کہ ہی اعتبار سے اور خود مختاری ہی طرف راجع ہے کہ ہم سو چاری تو یہ شان ہے کہ ہم مختاری پائی سے بھی منزہ ہیں اور ناپاکی سے بھی یعنی کاپلی اور اسی قسم کے افعال و اوصاف دسمہ سے بھی جو چاری طرف منسوب کیے جائیں نہ اور جست و چالاک اور اس قسم کے افعال و اوصاف حسنہ سے بھی جو چاری طرف منسوب کیے جائیں اور میں نے تسبیح و تقدیس کا حکم کیا ہے وہ اپنے کسی فائدہ کے لئے نہیں بلکہ محض اسلئے کہ مخلوق پر انعام کروں اور اس کے ذریعہ صفت و صفات حسنہ سے مصفت ہوں پس ہندی لوگ ہندی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہی اسکے حق میں طرح ہوتی ہے اور سندھی لوگ سندھی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں اور اسکے حق میں وہی تعریف ہوتی ہے میں نہ ہندی کی تسبیح و تقدیس سے پاک ہوتا ہوں اور نہ سندھ کی بلکہ وہی اپنی اس تسبیح و تقدیس سے پاک ہوتے ہیں اور انھیں کے منہ سے موتی تھرتے ہیں پس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم الفاظ کو نہیں دیکھتے بلکہ دل و اوتیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہم صرف باطن اور حال کو دیکھتے ہیں نہ کہ ظاہر اور قال کو اگر دل میں خشوع ہو تو ہم اسکو بدھیں گے اگرچہ گفتار سے خشوع نہ ظاہر ہوتا ہو ہم اس پر ہرگز نظر نہ کریں گے اور ازاں اس میں یہ ہے کہ دل جو ہم ہے اور گویائی عرض اور جو ہر مقصود ہوتا ہے اور عرض اسکے تابع ہوتی ہے پس اگر مقصود درست ہو تو اتنا ہی کافی ہے غیر مقصود میں اگر کلمہ نقص بھی ہو تو کچھ نقصان نہیں بشرطیکہ عدا وہ نقصان پیدا نہ کیا گیا ہو الفاظ و افعال و اعمال پر کب تک نظر کر کے ہو تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے بلکہ تو طلب

صرت سوز ہے مگر سوز سے واقف کرنا چاہیے۔ اور عشق کی آگ اپنے دل و جان میں مشتعل کرنا چاہیے۔ اور محض فکر
 اعلیٰ اور عبارت حسنہ کو نگاہ لگانا چاہیے اور اگر عشق کے ساتھ یہی ہون تو نور علی نور ہے۔ اسے میرے ادب و ان
 اور لوگ ہیں اور دل جلے اور ہیں جو ادب دان اور عارف و عاقل ہیں اسے ادب مطلوب ہے اور جو عشاق ہیں وہ
 یا تو واقف ہوتے ہیں یا مغلوب احوال اس لیے وہ معذور ہیں اور اسے ادب مطلوب نہیں پس وہ ترک ادب پر موقوف
 بھی نہیں کے عاشق تو ہر وقت جلتے رہتے ہیں اور اپنی ہستی ادھوش و جو اس سب کو ہمارے لیے فکرا کر چکے ہیں ان کے پاس
 وہ شے ہی نہیں جس کی بنا پر اسے مطالبہ کریں یعنی ہوش و جو اس میں ہم نے ادب کا کیونکر مطالبہ کر سکتے ہیں بھلا مجھ کو
 کہ کہیں وہ ان کا توں پر خراج و عطر واجب ہو تلے ہرگز نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان وہ شے ہی نہیں جس کی بنا پر عطر و
 خراج لازم ہو علیٰ ہذا بیان بھی یہی حالت ہے پس اگر ایسے لوگ گفتگو میں غلطی کریں تو ان کو خطا وار نہ کہنا چاہیے جس طرح
 کہ شہید خون کا وہ کہ نہلا تا نہیں چاہیے اس لیے کہ جس طرح شہیدوں کے لیے خون باقی ہے ہر شے وہ ہی غلطی اس صواب
 سے بہتر ہے جس کا تعلق صرف زبان ہی سے ہو ہم تم کو کسی مضمون کا دوسری عنوان سے بھلے ہیں دیکھو قبلہ کے اندر
 کسی خاص بہت کی ضرورت نہیں اور اگر غوطہ خور کے پاس پاتا یہ نہ تو کوئی فکر کی بات نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ شرط
 توجہ الی البتہ المخصوصہ اور شرط استعمال پاتا یہ مقصود ہے پس یہاں بھی جیسے یہی حالت ہے آپ سوتلے رہی رہی کی
 توقع نہ کیے اور عشاق کو کچھ نہ کہے رو کر تے کی ہدایت نیچے کیونکہ یہ دو دون ان دونوں کاموں کے اہل نہیں علیٰ ہذا
 وہ بھی ادب کا اہل نہیں کیونکہ اس کا مدار علم و عقل پر ہے اور وہ ان دونوں مقصود ہیں مذہب عشق تمام مذہب سے جدا کا
 ہے کہ ہر مذہب میں مطلقین کے لیے احکام مخصوص ہوتے ہیں عشاق ان کی کا کوئی مذہب نہیں کیونکہ وہ شرط تکلیف ہی
 اپنے اندر نہیں رکھتے یعنی عقل بلکہ ان کا مذہب تو ان کا مطلوب ہے یعنی حق سبحانہ پس وہ اسی کی دہن میں لگے ہوتے ہیں
 اور اوامر و نواہی کی ان میں خیر بھی نہیں پس وہ چارے عمل کیا کر سکتے ہیں اور اس ترک ادب و غیرہ سے ان کے نقصان
 پر استدلال کرنا چاہیے کیونکہ ان کی مثال یہی ہے جیسے لعل اور لعل کو سکھ کی ضرورت نہیں یوں ہی ان کو بھی افعال ظاہری
 کی ضرورت نہیں جس کی وجہ وہی فقدان شرط تکلیف ہے ان چاندی سونے کے لیے سکھ کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں شرط موجود جو
 نیز یہ احوال کوئی نفسہ مضر نہیں مگر ان کے حالات سے مضر نہیں۔ اور ان کو ان سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اگر یہ بات سمجھ میں نہ آوے
 تو یہ سمجھو کہ عاشق ہر حال میں شمع و غم میں مبتلا ہوتا ہے مگر غم میں ہونا حالانکہ غم فی نفسہ غموم کرنا والا ہے مگر عشاق پر اس کا
 اثر نہیں پس یہی حالت عاشقان حق سبحانہ کی ہے کہ ان کو ترک ادب و غیرہ باوجود فی نفسہ مضر ہونے کے مضر نہیں۔ اس کے بعد
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پوشیدہ طور پر ان اسرار کا اقرار ہوا جو بیان میں نہیں آسکتے اور گفتگو و مشاہدہ و
 کو جمع کر دیا یعنی جو کچھ کہا گیا تھا اس کا مشاہدہ بھی کر دیا اس پر موسیٰ علیہ السلام پہلی سی پیچیدگی ان طاری ہوئی ہیں اور
 اسے کیسے ہوش آئے ہیں اور کیسے کہے وہ ابتدا سے انتہا کی طرف آئے ہیں اور ترقی و روحانی حاصل کی ہے کہ بائیں نہیں
 آسکتی اب ان کو ان کی مومن کی تشریح کروں تو میری حافت ہو سکتی ہے کہ وہ تو عقول متوسط کے احاطہ سے باہر ہے اگر ان کی کتا
 ہوں تو عقول حاصہ ہم ہم ہم ہو جائیں کیونکہ ان کی کتا ہو چکیں گے نہیں پس یا تو کچھ سے کچھ سمجھ لیں گے یا ان کا ر
 کر نہیں گے۔ اور یہ دونوں صورتیں بریادی کی ہیں نیز اگر لکھتا ہوں تو اس میں طول اتنا ہے کہ بہت سے قلم و ٹ
 جائیں گے اور تمام نہ ہوگی۔ وہ اتنی طویل ہے کہ اگر میں اس کی واقعی تفصیل کروں اور قیامت تک لکھ جاؤں تو یہ

نہایت مختصر ہوگی۔ ان وجہ سے مجبوراً میں نے خاموشی اختیار کی اب اگر کم کو ضرورت ہو تو اپنے باطن کی اصلاح کر دو
 تم کو خبر معلوم ہو جائیگی۔ عرض جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سچا مذاکیرہ شفقت آمیز عتاب سنا تو چہان کو تلاش کرنے کے
 لیے اس کے چلے دوڑے اور اس کے نقش قدم پر چلے اور جو میں میا بان کی خوب خاک الائی یہاں کسکو پیشہ ہو
 کہ اونھوں نے اس کے نقش قدم کو کیونکر سچا پانا سلیے کہ عشا کے نقش قدم اور صوفیہ کے نقش قدم میں فرق ہوتا ہو کوئی قدم و کھانا دے چھے
 کو ہوتا ہے جسے سوچ چلتا ہے اور کوئی قدم نیلی کی طرح ٹھہرنا ہوتا ہے کہی وہ سوچ کی طرح جھنڈا بلند کرتے ہیں یعنی کھڑے
 جاتے ہیں اور کہی جھلی کی طرح پیٹ کے بل جاتے ہیں کہی بٹی راہی حالت کھینچنے کے کھینچنے کی نال۔ مل نکال رہا ہو بھی تھیر ہو کر کر
 کے کھڑے رہ جاتے ہیں کہی دوڑے لگتے ہیں کہی کینہ کی طرح لڑکھتے جاتے ہیں خیر انجام کار اونھوں نے اسکو پایا اور یہ خود ہی
 شانی کہ تم کو اجازت ہو گئی ہو کہ تم کو کسی ادب اور قرینہ کی ضرورت نہیں ہو چکی تھو اسے جی میں آئے کہ تھو اظہار ہی آخر
 بھی تھو اسے حق میں دین ہے اور یہ تھو اور دین تھو اسے لیے نور جان ہے نہ کہ دو آتش قہر جیہ کہ میں نے کہا تھا اور تم خود ہی
 جیہ نور اور دنیا کو بھی تھو اسے ذریعہ سے امان ہے اور آتش آسمانی نہ ٹکوا جلا سکتی ہے نہ مخلوق کو بھیہ کہ میں نے کہا تھا۔
 تم کو حق سچا نہ ہے جو قائل مختار ہیں معافی کا پر وادہ عطا کیا ہے اندازے کھٹے جو جی میں آئے کہ اسنے عرض کیا کہ جناب
 اب میری حالت وہ نہیں رہی بلکہ اب مجھے حق سچا نہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ اب میرا دل خون خون ہو گیا ہو اور میں
 اوس میں نظر ہوا ہوں اسلیے کہ میں اذکی تعریف کیلیے الفاظ نہیں پاتا بلکہ اپنی ہر تعریف کو اس کے رتبہ سے کمتر پاتا ہوں
 اب میں عروج روحانی اس قدر حاصل کر چکا ہوں کہ اسکو مثال محسوس سے ظاہر کر سیکے لیے یوں کہتا ہوں کہ سدا لگتے
 سے گذر گیا ہوں میری پہلی حالت اور موجودہ حالت کے درمیان سیکڑوں برس کی مسافت حاصل ہو گئی ہے خدا حضور
 کا بھلا کر کے کہ حضور نے چاہا کہ مار کر میرے دوسن روح کا رخ اور طرف سے پھر اور اسنے ایک ایسی جہت کی کہ آسمان سے اویس
 ہو گیا اب خدا کرے کہ لا بوت ہم ناسوتیو تکا محرم رہے اور آپ کے درت و بازو کو آفرین ہو کہ آپ کی بدولت یہ مرتبہ حاصل ہوا
 میری موجودہ حالت بیان سے باہر ہیں جو کچھ بھی بیان کرونگا وہ میری حالت خود کی کیونکہ حال حال میں نہیں آسکتا
 اسلیے میں کچھ عرض بھی نہیں کرتا صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اب مجھے تری ہو گئی ہو۔
 یہاں چند امور پر تہہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ عوام کو لغزش نہ ہو۔ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے
 فرض منصبی ادا کیا تھا پھر اپنے عتاب کیون ہوا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انکا فرض منصبی مکلفین کو تبلیغ کرنا تھا اور زبان مغلوبہ حال
 پر نیکی سبب غیر مکلف تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت کو کام نہ فرماتے اور ذرا غور فرماتے تو اپنے اسکی حالت منکشف
 ہو جاتی لیکن اونھوں نے محبت فرمائی اسلیے شفقت آمیز تہہ فرمائی کہی دوم یہ کہ ملک عشق از مہر دہنا جہت دے
 یہ سمجھا جاتا ہے کہ عشاق حق سچا نہ کو مسلمان ہو کر ضرورت نہیں کہ کو نہ وہ دن لمان ہوئے عشق آئی بھی نامکمل ہو بلکہ مطلب
 یہ ہے کہ عاشق مغلوبہ حال کا مل نظر صرف ذات حق سچا نہ ہونی ہو اس کے علاوہ اور تمام چیزوں سے مغلوبہ حال ہو سیکے وقت
 وہ تہہ پڑتا ہو اس وقت خاص ملک اس کے قابل نہیں ہونے کہ وہ مکلف ہو سکے اسلیے وہ اسوقت تک قوانین شرعیہ سے
 مستثنیٰ ہو جاتا ہو جب تک کہ اسے ہوش نہ آجائے تو سوہ یہ کہ وہ مایرون را نکیم وقال راہ الام کا مطلب نہیں کہ اصلاح
 ظاہر کی ضرورت بھی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کھاراض مغلوبہ حال کسی خاص وقت میں کیسا ظاہر ہو دست نہ ہے
 کہ یہ صافہ نہیں اور جب وقت مغلوبہ تھا تو اسوقت اصلاح ظاہر لازم ہو کیونکہ اس کے بغیر اصلاح باطن بھی نہیں ہو سکتی۔

نقش می بینی که در آئینه ایست
دم که مرد نانی اندر زانے کرد
بان و بان که چهر گوئی و سپاس
حمد و نسبت تو که بهشت است
کاشکے بہتر نبودے مر ترا
چند گوئی چون غطا برداشتند
این قبول ذکر تو از رحمت است
بانماز او بیالودست خون
خون پلیدست و با بے می رود
کان بغیر آب لطف کردگار
در سجودت کاش روگردانے
کاسے سجودم چون وجودم ناسنر
این زمین از حلم حق دارد اثر
تا بهوشد او پلیدی با بے ما
پس کافر دید کو در واد وجود
از وجود او گل و میوه ترست
گفت واپس فتنه ام من ذباب
کاش از خاکے سفر نگزیدے
چون سفر کردم مرا ره از مود
زان چیلش سوئے خاکست کو
روئے واپس کردش از حص و آرز
بر گیارانش بود میل عمل
چون نگردد اندر سوئے زمین
میل رویت چون سوئے بالا بود
ورنگو لسانی سرت سوئے زمین

نقش تست آن شل آن آئینه نیست
در خود نالے تست نے در خود مرد
بچو ناسر جام آن جو بان شناس
لینک آن نسبت حق ہم اہرست
در داود لکوز بودے مر ترا
کاین نبودست ایچہ نمی پنداشتند
چون نماز مستحاضہ خصت است
ذکر تو آلودہ تشبیہ چون *
لیک باطن را نجاست مایود
کم نہ گردد از درون مرد کار
کسے سبحان ربے دانے
مرد می را تو لکونی وہ جسرا
تا نجاست ہر دو کلا و ادبر
در عرض روئید ازوے غضا
کتر و بے مایہ تر از خاک بود
جس نسا دجلہ پاکجا نجست
جسد تا بالیستی گنت تراب
بچو خاکے دانے چیدے
زین سفر کردن رہ او رکچہ بود
در سفر سوئے نہ بیند پیش رو
در رہ او بیچ نے صدق و نیاز
در غریبست و حیات است و نما
در کمی و خشکی و نقص و غنیم
در تر اید مرجعت آنجا بود *
اقلی حق لا احب الا فسلین

ان اشعار کا تعلق شاہ راگوید سے جلاہت ہے، انہی اور اس سے اوپر کے اشعار کے ساتھ ہے اور قصہ شبان چیمنا سبت
مضمون بالا بیان کیا گیا تھا اسکو ختم کر کے مولانا اسی مضمون سابق کی طرف عود فرماتے ہیں ان اشعار کو حال میں کہوں
برون از نقیہ بہت سے متعلق کہنا دشوار کی واضح غلطی کا اظہار کہ بالمرجعت الی وجہ الکل التعلیم قد بر اس تہیہ
کے بعد ہم حل اشعار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بوقت مرحوم جانہ کا جس عنوان سے تم تصویق کرتے ہو وہ صورت تمہاری

من مقرر ہے جو حق سبحانہ کی صورت نہیں کہ وہ اس سے متعالیٰ ہو اور کی شان تو یہ ہو اے برتر از خیال و قیاس گمان و دور
 و ہر جہ گفتم ایم و شنیدیم و خواندہ ایم نہ شلا آئینہ میں جو صورت تم کو نظر آئی ہو وہ خود بخاری ہوئی ہے نہ کہ آئینہ کی تصویر
 یہ شبہ ہو کہ حق سبحانہ خود تو اپنی تعریف کر سکتے ہیں اور ہم جو تعریفیں کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اسے اپنے لیے تجویز کی
 ہیں اور ہر تعلیم فرمائی کہ میں پس ہماری تعریفیں خلوات و اقصا کی ہو سکتی ہیں اس کا جواب یہ ہو کہ بیشک وہ تعریفیں حق سبحانہ
 کی تعلیم کی ہوئی ہیں اور وہ اپنی تعریف کا حقہ کر سکتے ہیں لیکن اس تعلیم میں بخاری استعداد کا لحاظ رکھا گیا ہو نہ کہ اپنی
 شان کا اس لیے کہ اس کی شان کے موافق اپنی تعریف داخل استعداد مکانات سے باہر ہے اس کی تعریف کا جو خود اسے
 اوصاف مختصہ میں سے ہے جبکہ مکانات کیلئے حصول ناممکن ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ تقریب فہم کا کام
 دے جو آواز کہ بانسری بولنے والا بانسری کے اندر بھر تلے وہ بانسری کی لیاقت کے لحاظ سے ہوتی ہو نہ کہ بانسری
 بولنے والے کی لیاقت کے اعتبار سے چنانچہ جو آواز بانسری میں سے نکلتی ہے اور آواز کہ خود بانسری بولنے والے کے
 منہ سے نکلتی ہے دونوں میں یوں بعید ہو تلے حالانکہ دونوں آوازیں ایک ہی شخص کی ہیں پس اسی تم کا فرق حق
 اور جہد میں سمجھ لو پس دیکھنا ضرور جو حق سبحانہ تم شکر خلیلہ آئینہ میں بجا آواز سپر مفرد نہ ہونا کہ کہنے کا مبالغہ تعریف کی
 بلکہ اس کو اس چرواہے کے نامناسب الفاظ کے مانند سمجھنا تاکہ بخاری ذاتی حمد کے لحاظ سے وہ تعلیمی حمد بہتر ہے مگر حق
 کی شان کے اعتبار سے وہ بھی گھٹیا ہے نیز جبکہ وہ بہتر اضافی تعلیمی تعریف محض زبان ہی سے ہو بخاری اس ذاتی
 تعریف سے بھی گھٹیا اور کمتر ہے جو درد اور سوز سے ناشی ہو اس بنا پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ زبانی بہتر اضافی
 تعریف تمہیں حاصل نہ ہوتی بلکہ درد و سوز کو محال ہوتا اور اس سے جو تعریف بھی ناشی ہوتی وہ اچھی تھی اسے تو اس
 زبانی تعریف میں کتناک مصروف رہیگا اس کو چھوڑا اور درد و سوز حاصل کر پاؤ کہ جب حقیقت حال منکشف ہو جائیگی
 اور حجاب اوہ جائز کا خواہ دنیا میں یا آخرت میں اس وقت تجھے معلوم ہو گا کہ لوگ جن میں سے تو بھی ہے حق سبحانہ کے جواہر
 بیان کرتے تھے وہ اصل حقیقت بہت بعید تھی اور انہیں بہت بڑی رنگ آمیزی ہماری استعدادوں اور قابلیتوں
 کی بھی تم کو یہ بھی شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں تعریف کی قبولیت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس قبولیت کا ہم
 انہار سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں پھر ہم کیسے سمجھیں کہ وہ خلوات و اقصا کیوں نہ تیرے اس ذکر کا مقبول ہونا اس کی لیاقت
 قبول کی بنا پر نہیں بلکہ اس کا معنی محض رحمت ہے کہ اس سے محض اپنی رحمت سے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ لا یمکن ان
 نفس الا و سہما ابکی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ سقا خانہ کی نماز کہ قانون عام کی بنا پر تو یہ نماز ہی نہیں کیونکہ نجاست
 جو بیدلین سے خارج ہونا نقص و عیب ہے اور بدون و ہنو کے نماز گمان پس اس کو نماز نہ ہونا چاہیے مگر تعذر کا لحاظ نہ کر
 حق سبحانہ نے اپنی رحمت سے اس کو نماز قرار دیدیا ہے اور اسی پر وہ نئی طرأت برات و ذمہ و عیو مرتب فرمادیتے ہیں
 جو ظاہر میں کی نماز پر مرتب ہوتے ہیں جس طرح ابکی نماز کے ساتھ خون کی آلائش ہے اور اس بنا پر وہ حقیقی نماز
 کہلائی مستحق نہیں یوں ہی تیرے ذکر میں تشبیہ اور کیفیت کی آمیزش ہے لہذا وہ بھی حقیقتہً ذکر کہلائی مستحق ہو گا
 بلکہ اس کا ذکر نہ کہلا نا اس کے نماز نہ کہلانے سے اولے تر ہے کیونکہ نجاست خون تو اس حیثیت سے اونی ہے کہ وہ پانی
 سے زائل ہو سکتی ہے مگر نجاسات باطنیہ جیسے ساتھ تیرے ذکر کو تلے ہے اس قدر قوی ہیں کہ وہ آب متعارف سے
 زائل نہیں ہو سکتیں بلکہ صرف آب رحمت حق سبحانہ دھو سکتا ہو اور بدون اس کے وہ کم بھی نہیں ہو سکتیں زوال تو درکنار

اے کاش تو ان حقانی کہ مجھے اور سجدہ کے اندر اپنے عجبے روگردان اور اپنے سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب سمجھے اور لوگ
 خیال کرے کہ اے اللہ جس طرح بین تالاق ہوں میرا سجدہ بھی ناقابل پذیرائی ہے یہ بجائے تعظیم کے آپ کی تحقیر ہے۔
 لیکن مجھ سے یہ ہی ہو سکتا ہے آپ اپنے فضل و رحمت سے میری اس برائی کا بدلہ بھلائی سے فرما دیں میرے عجز کے
 یہ ہی شایان ہے اور آپ کی قدرت و رحمت کو وہی زیبا ہے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ حق سبحانہ اپنے فضل سے تمہارے برائی
 کی مکافات بھلائی سے فرمائے ہیں یہ اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم تم کو ایک دلیل سے سمجھانے ہیں دیکھو زمین میں جب پہلے
 ہے صفت حلق جہان کا اس پر یہ اخیر ہے کہ تم اس پر خاستین ڈالتے ہو اور وہ تم کو اسکے معاضہ میں پھل پھول دیتی ہے
 ہماری بنا کو کوئی پردہ پوشی کرتی ہے اور اس کے عوض میں اس سے کلیان پیدا ہوتی ہیں پس جب زمین کی یہ حالت ہو تو حق سبحانہ
 کی نسبت ہماری برائی کوئی پردہ پوشی اور اس کی بھلائیوں سے مکافات کرنے میں کیا شک ہو سکتا ہے یہاں سے دوسری معجزگی
 طرقت انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب زمین کی یہ حالت ہے کہ اس سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں پس قیامت میں کافر کو
 تباہ ہوگا اور زمین کی حالت اور سکونہ آدائیگی اور وہ اپنی حالت کو دیکھے گا کہ وہ سخاوت میں زمین سے بھی کم رہا اور اس کی روح
 سے معرفت حق سبحانہ کے پھل پھول نہ پیدا ہوئے اور پھر سر اس فرماوے کہ پاکیاں اس میں پیدا نہ ہوئیں تو وہ رجعت فقری کی
 اگر ذکر کیا اور کسرت و انفس کیلنگا کاش میں مٹی ہی ہوتا اور کاش میں عزایت سے انسانیت کی طرقت ترقی نہ کرتا بلکہ
 دوسری مٹی کی طرح میں دانہ چٹا اور پھل پھول آگاتا جب میں نے تراستیت سے انسانیت تک ترقی کی تو میں محض مسکلا
 ہواں ہوا اور اس کا نتیجہ مجھے پھر بھی نہ ملا اس واقعہ سے تم سمجھو کہ دلچسپی کی طرقت لوٹنے کی آرزو کیوں کر رہا ہے فائدہ کی
 خاطر کیونکہ اس ترقی کا ثمرہ اس کو کچھ نہ ملا پس رجعت فقری کا نشانہ حرم اور طمع ہوئی نہ کہ صدق و اخلاص لہذا تم کو
 اس سے نیچہ مکانا چلبیہ کہ حرم و طمع پستی کی طرقت لیجاتے ہیں اس لیے وہ قابل ترک ہیں اور عروج روحانی حاصل کرنے کی
 ضرورت ہے جس کا نشانہ صدق و اخلاص ہیں اب ہم تم کو پستی کی طرقت چھٹکنے اور بلندی کی طرقت مائل ہونے پر ہر دو کے متعلق سے
 آگاہ کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ ان میں سے کون امر قابل تحصیل ہے اور کون قابل ترک دیکھو جو نباتات بلندی کی طرقت مائل ہوتے
 ہیں وہ دن دردن رات کو اپنی ترقی کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں پھولتے پھلتے ہیں لیکن جو بوقت سے کہ وہ پستی کی طرقت چھٹکنے
 اسی وقت سے ٹھٹھنے اور خشک ہونے لگتے ہیں اور نقصان و خسارہ میں پڑ جاتے ہیں اس پر تم اپنی روح کی حالت کو
 بھی قیاس کر لو کہ اگر اسکا میلان بلندی کی طرقت ہے اور وہ حق سبحانہ کی طرقت متوجہ ہے تو اس کو ترقی دینی اور اسکی جکا بجا
 حق سبحانہ کا قرب کامل ہوگا اور جبکہ اسکا میلان پستی کی طرقت ہوگا اور نہ کو عالم ناسوت میں انہماک ہوگا اور وقت تم آفل
 (خانی) ہوئے اور لا احب الا خلیل یقینی بات ہو پس تم ہرگز محبوب حق نہیں ہو سکتے اور کافر کی نافرستہ بہ حالت کا ذکر
 کیا تھا اس پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسے لوگوں کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ لہذا مولا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل فرماتے
 ہیں جہاں سوال و جواب دونوں موجود ہیں۔

شرح شبیری

چرواہے کی مناجات - موسیٰ علیہ السلام کا انکار

وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستہ میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا! اور اے اللہ!

تو کیا اپنی اطاعت یعنی آپ کہاں ہیں تاکہ میں آپ کا ذکر کر دوں اور آپ کے موزے سیون اور آپ کے سر پہن لکھی کروں۔
 تو کیا اپنی اطاعت یعنی تو کہاں ہیں تاکہ میں تیری خدمت میں کروں تیرے کپڑے نہ کیوں اور بخیہ کروں۔
 حاتمہ ام ایمنی تیرے کپڑے دھوؤں اور تیری جوبن ماروں اور اے منہم تیرے آگے دو دھلاؤں۔
 و تو مرا طاعت یعنی اور اگر تیرے سامنے کوئی بیاری آوے تو میں تیرا اپنی طرح غنوار ہوں۔
 دستک تو ہم اطاعت یعنی تیرے منے منے ہاتھ چوموں اور تیرے منے منے پاؤں دباؤں اور جب سونے کا وقت آوے
 تو تیری جگہ کو صاف کروں۔
 اگر تیرے بلغم اطاعت یعنی اگر تیرا گھر دیکھوں تو ہمیشہ گھی اور دودھ صبح شام لایا کروں۔
 ہم تیرے اطاعت یعنی پیار اور رغبتی روٹیاں اور عمدہ دہی کی مشکلیاں۔
 خازم و اکرم اطاعت یعنی بناؤں اور صبح و شام لایا کروں اور میری طرف سے تو کھانا لاتا ہوا اور تیری طرف سے کھانا ہو
 اے فدائے اطاعت یعنی اے وہ ذات کہ جس پر میری ساری بکریاں قربان اور تیری یاد میں میری ہائے ہائے
 اور شور و غل ہے۔
 زمین منطاط اطاعت یعنی اس طریق سے وہ چرواہا بیہودہ کہ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے ہے
 تیرا خطاب اے فلان۔
 گفت اطاعت یعنی وہ چرواہا بولا کہ اس شخص سے کہ جس نے ہکو پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان اس سے ظاہر ہوئے ہیں۔
 گفت موسیٰ اطاعت یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاں تو تو غیر سر ہو گیا ابھی مسلمان بھی نہ ہوا تھا کہ کافر ہو گیا یعنی یہی
 معرفت اور علم بھی حاصل ہوا تھا کہ تو اس سے پہلے ہی زبان سے ایسے الفاظ کفریہ نکالنے لگا ہے۔
 ہیں چہ اطاعت یعنی ارے یہ کیا بیہودگی ہے اور یہ کیا پر آگندہ کفر ہے اپنے منہ میں روٹی ٹھونس لے یعنی ایسی باتیں
 مروت کر۔
 گفت کفر تو اطاعت یعنی تیرے کفر کی گندگی نے جان کو گندہ کر دیا اور تیرے کفر نے دین کے لباس ریشمی کو
 پارہ پارہ کر دیا۔
 اختارن و پاتنا بطاعت یعنی موزے اور پاتنا تیرے لائق ہیں اور آفتاب (حقیقی) کو ایسی چیز ہیں کہ جانتے ہیں۔
 اگر تیرے بندھی اطاعت یعنی اگر تو اس بات سے خلق کو بند نہ کرے گا تو ایک آگ آدہ کی اور مخلوق کو جلا دیگی۔ آگے
 مولا نافرمانے ہیں کہ۔
 اے تیرے اطاعت یعنی اگر کوئی (ظاہری) آگ بھی آئی تو وہ صوان (اثر آگ) کیل ہے کہ جان سیاہ ہو گئی ہے اور جان مردود کیلے
 ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر آگ نہیں آتی مگر ان خرافات سے قلوب تو سیاہ ہوتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔
 اگر عیسائی اطاعت یعنی اگر تو جانتا ہو کہ حق تعالیٰ حاکم ہیں تو یہ بیہودہ گستاخی تجھ کو کب صحیح ہے۔
 دوستی نے خرد اطاعت یعنی بے عقل کی دوستی بھی دشمنی ہے حق تعالیٰ تو ایسی قدرت سے غنی ہیں وہ تو منہ زود پاک ہیں
 باکہ تم کوئی اطاعت یعنی تو کس سے کہہ رہا ہے کیا کسی مامون چپا سے اسے جسم اور حاجت اور صفات ذوالجوار
 ہیں۔ نعوذ باللہ۔

خیر اور خوشحال یعنی دودھ دہ پیت جو کہ نشوونما میں ہوا دروزہ وہ پیئے جو کہ مناجانوں کا ہوا وہ خدا تعالیٰ سے فرزند
وہ برائے الخ یعنی اور اگر اس بندہ کے واسطے یہ گفتگو ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میں ہوں اور میں خود
وہ ہوں مراد وہی عنایت مصطلک ہے۔

اگرچہ گفتگو الخ یعنی وہ کہ جس کے حق میں فرمایا ہے کہ میں مریض ہوا تھا اور تو نے عیادت نہیں کی اور میں بیمار ہوا تھا وہنا
ہی نہوا تھا حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرمادے گا اے
ابن آدم میں مریض ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی تو بندہ عرض کرے گا اے رب العالمین آپ کب مریض ہوئے
تھے ارشاد ہوگا کہ ہمارا افغان بندہ خاص بیمار ہوا تھا تو گویا ہم ہی بیمار ہوئے تھے تو نے اس کی عیادت نہ کی تو گویا جاری عیادت
نہیں کی بیان اوسی حدیث کی طر اشارہ ہے۔

اگرچہ شریعہ الخ یعنی وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوس بندہ کے حق میں بھی یہ یہودہ بات ہے مطلب یہ کہ اگر
حق تعالیٰ کی شان میں نہ بھی لیا جاوے تو بندگان خاص ہیں ان کے حق میں بھی تو یہ الفاظ یہودہ ہی ہیں یہاں یہ شبہ
نہ کیا جاوے کہ آخر وہ تو بندہ ہیں اور ان کو سب چیزوں کی احتیاج ہے تو ان کے حق میں کس طرح یہودہ ہونے کے واسطے کہ
جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے جو کمالات کہ بیان کر چکے ہیں ان کو چھوڑ کر جب اس قسم کی تعریف کرنا مثلاً یہ کہ
حضرت خوب عمدہ کثیر پستہ ہیں اور کھلتے بہت ہیں وغیرہ ان کو یہودہ ہی بات ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ تعریف
میں جولاہہ ہونے کی نفی کیا جائے کہ فی الواقع صحیح ہے مگر بھی کوئی عاقل اور کورح نہین کہتا اس معلوم ہوا کہ یہ باتیں
نہ تو حق تعالیٰ کی شان میں زیبا ہیں اور نہ بندگان خاص حق کی شان میں تو سولہ یہودگی کے اور کیا کہا جاوے
گے فرماتے ہیں کہ۔

تو بے ادب الخ یعنی بندگان خاص کی شان میں بے ادبی کی بات کہتا بھی دیکھو مردہ کو ویلے اور نامہ اعمال کو سید کر دیتا
ہے آگے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

مگر تو مردے الخ یعنی اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کے تو اگرچہ مرد و عورت سب ایک جنس یعنی آدمی ہیں لیکن
مختلف خون الخ یعنی تیری جان لینے کا قصد کرے گا جانتک بھی ممکن ہوگا اگرچہ خوشخو اور علیہ اور مومن ہو مطلب یہ کہ
دیکھو چونکہ مرد کو فاطمہ کہنا ایک میل امر ہے اسلئے وہ جان لینے کے درپے ہوگا پس اگر حق تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بات
ہو تو وہ تو کسی سخت گرفت کے قابل ہے۔

فاطمہ الخ یعنی فاطمہ عورت تو تھکے حق میں تو طرح پر اور اگر تو مرد کو کہے تو بھلے کا زخم ہو جاوے یعنی بہت سخت ناگوار ہو
سی طرح حق تعالیٰ کی شان میں بیجا بات کہنا تو بہت ہی سخت بات ہو۔

دشمن و پال الخ یعنی ہاتھ پاؤں ہمارے حق میں تو سامان آسائش ہیں اور حق تعالیٰ کی پاکی کے سامنے یہ سب
الایس ہیں۔

مگر کدھنوی الخ یعنی اوس کے مناسب تو لم لم و لم ولد ہو (نہ وہ کیونکہ جنہ نہ اوس سے کوئی پیدا ہوا) اور والدہ اور مولود کا
تو وہ خالق کو تو پھر یہ صفات اوس کے اندر کس طرح ممکن ہیں۔

ہرچہ جسم آمد الخ یعنی جو کہ جسم ہے ولادت تو اس کا وصف ہو اور جو کہ مولود ہے وہ اس دریلے (وحدت کے

اسطرن ہے مطلب یہ کہ ولادت وغیرہ توصفات ممکن سے ہیں اور حق تعالیٰ ان سب سے بری اور منزہ ہے۔ تعالیٰ ان
عن ذالک علو الکبریا۔

آئیکہ آزلون المیننی وہ کہ کون و نساد سے ہے اور ذلیل وہ حادث ہے اور لقیۃ حدود کو چاہتا ہے اور حق تعالیٰ
واجب الوجود ہیں پھر ان کے اندر صفات ممکن کی کس طرح موجود ہو سکتی ہیں۔ غرض کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اوسکو نیکی
الکواؤد سیکھی کچھ ہوش آئے اور بولا کہ۔

ألفقت المیننی وہ چرہ اباہو بولا کہ اے موسیٰ آپ نے تو میرا منہ سی دیا اور لیبیانی سے میری جان کو جلا دیا۔ مطلب کہ
پہلے تو مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی محبت حق میں سب کچھ کر رہا تھا اب جو آپ نے یہ فرمایا تو اب تو کچھ قدر استعداد معرفت حق ہوئی
ہے تو یہ باتیں اب تو بے ادبی اور گستاخی معلوم ہوتی ہیں اس لیے نہ تو اب کچھ کر سکتا ہوں اور پہلے کیے ہوئے پر سخت پشیمان
ہوں غرض کہ عجیب تشکیش میں سے عجب درد دیتا اندر دل اگر گویم زبان سوزوید و گردم در گم کہ جسم کہ مغز استخوان سوز
بس جب اسکو اپنا بغار دل زبان سے بھلنے سے تو یہ امر مانع ہوا تو اس کے عشق نے جوش کیا اور اسکی یہ حالت ہوئی کہ
جہا متہ ناما المیننی کیرون کو چھاؤ ڈالا اور ایک گرم آہ کی اور سر سیاہان میں رکھا اور چل دیا۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ
کی ان فصاحت سے اس کے دل میں اور بھی آگ لگ گئی اس لیے کہ پہلے سے تو صرف محبت ہی تھی اور اب کچھ معرفت بھی ہوئی
اس لیے بس ایک تہ سرد بھر کر چٹیل کو کھل گیا۔ اسکی تو یہ حالت ہوئی اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پر عتاب حق ہوا کہ تم نے اسکو
اس حالت میں کیوں چھڑا کر آگے سیکیا بیان ہے۔ مگر بیان کیسیو یہ شبہ نہ ہو کہ ایک ادبے دیجے کے دلی کے بارے میں بی بی پر
عتاب ہوا اور پھر چھڑا دیا جو کہ رہا تھا وہ تھا یہی خلافت ادب اور خلافت شریعہ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب
کے کیا معنی ہیں اور اس سے تو نظا بہرہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ چرہ ابا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درجہ بین برکھا ہوا تھا
نمود بالند من ذلک اسکا جواب یہ ہے کہ کیوں سمجھو کہ قرب حق کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو کہ بلا واسطہ معرفت کے ہو
یہ تو مغلوب احوال لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر کو اس وقت معرفت صفات وغیرہ نہیں ہوتی۔ بلکہ انکی توجہ ذات محبت
کی طرف ہوتی ہے اور ایک وہ قرب جو کہ بواسطہ معرفت صفات کے ہو یہ قرب کاملین کا ہوتا ہے ہاں اول اکل ہوتا ہے اور
ثانی النفع ہوتا ہے اس لیے کہ جس قدر توجہ زیادہ ہوگی اس قدر قرب بھی زیادہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ چرہ ابا مغلوب احوال تھا اور
ذات محبت حق تعالیٰ کی طرف اسکی توجہ تھی تو اسکو قرب اکل حاصل تھا اگرچہ دوسرا قرب جو کہ النفع تھا اسکو حاصل نہ ہوا
ایک تو یہ بات یاد رکھو دوسرے یہ کہ قاعدہ ہے کہ مغلوب احوال مرفیع القیم ہوتا ہے اوسرا دوسرا وقت احکام شرعیہ کا تھا
انہیں ہوتا اس لیے کہ وہ اپنے ہوش ہی میں نہیں ہے اب سمجھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسکو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا تو اسکو
یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جاہل ہے مگر اتنا اس وقت غلبہ حال کی اطلاع نہ ہوئی وہ یہ سمجھے کہ معرفت بھل ہے اور اسکی وجہ سے
یہ خرافات ایک رہا ہے لہذا انھوں نے اسکو روکا کہ یہ کیا کر رہا ہے جیسا کہ ادھر معلوم ہو چکا ہے۔ اور چونکہ یہ تو دلی ہی تھا
اور وہ بھی کامل نہیں بلکہ مغلوب احوال اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو منع کیا تو نبی کے سامنے دلی
حالت کیا تھم سکتی تھی اسکو تو اسطرن سے اتفاق ہوا اور اسنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اسطرن تو
اسکا وہ حال ضعف تھا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت قوی تھی اس لیے اس فضیلت تو یہ کہ سامنے
وہ حال ضعیف نہ ٹھہر سکا اور یہ بھی سمجھو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی غور فرماتے تو وہ معلوم کر سکتے تھے کہ یہ مغلوب

من مکررم الخ یعنی میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا تاکہ اپنا کوئی نفع کرے دن بلکہ اس لیے تاکہ بند و نیر احسان کروائی جب میرا کوئی نفع نہیں ہے تو اب جبکہ اس طرح نفع ہوا تو اس کا دین لگا رہے دو۔

پتہ اندازہ الخ یعنی ہندوؤں کے لیے ہند کی اصطلاح صرح ہے اور سندھ کے لیے سندھ کی اصطلاح صرح ہے باقی شخص کہ مکار جو کہ جسے کہ بجھل ہوتے ہیں وہ تو نقدیں کرتے ہی نہیں ہیں یہاں انکا ذکر ہے کہ جو نقدیں کرتے ہیں تو وہ مغلوں کا ہیں ان کو ان کے غلبہ حال کی حالت پر چھوڑا جایاے اور جو ایسے نہیں ہیں ان کو ان کی حالت کے مطابق تعلیم و تلقین کیا جائے اور فرماتے ہیں کہ۔

من مکررم الخ یعنی میں تو انکی تسبیح سے پاک ہوتا نہیں ہاں وہ خود ہی پاک اور درخشاں ہو جاتے ہیں۔
ما تسمرو الخ یعنی ہم ظاہر کو اور قال کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم باطن کو اور حال کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی بہت ہی چرب زبان اور ہماری نقدیں میں لے کر چلے گا تو اسے اور دل میں کچھ نہ تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہاں اگر دل میں کچھ ہے تو ہم چاہے زبان سے بھی طرح الفاظ بھی نہ کہتے ہوں وہ حق تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔
ناظر ظہیر الخ یعنی ہم تو قلب کو دیکھتے ہیں اگر وہ خاشع ہو جائے تو اگرچہ لفظ کہنے کے نامناسب ہوں تب بھی قبول ہے اس کے اس میں ایک لطیفہ فرماتے ہیں کہ۔

زائیکہ دل الخ یعنی اس لیے کہ دل تو جو ہر ہے اور کہنا مرض ہے تو عرض و تفضیل ہے اور مقصود تو جو ہر ہی ہے لہذا اگر قلب کی حالت درست ہو تو ہر سب مقبول ہے۔

پتہ اندازہ الخ یعنی ہاں الفاظ اور پوشیدہ امور اور مجاز سے میں سوز کا طالب ہوں سوز کا اس سوز کے ساتھ موافقت کر یعنی حق تعالیٰ کی محبت کی آگ دل میں ہو تو سب کچھ مقبول ہے ورنہ سب الفاظ وغیرہ مردود و مطرود ہیں لہذا حرارت عشق اور آتش محبت دل میں پیدا کر کے بھی ہی فرماتے ہیں کہ۔

آتش عشق الخ یعنی جان میں ایک عشق کی آگ روشن کرو اور اپنے فکر و عبارت (ظاہری) کو جلا دو مطلب یہ کہ اس تقاضی کی طرف التفات مت کرو کہ کیا لہو لہبے بلکہ دل کو دیکھو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تامل فرماتے تو اس کی حالت کو معلوم کر سکتے تھے اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل تو اس کا دل تھا اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی اس لیے کہ وہ مغلوب الحال تھا اور مغلوب الحال احکام ظاہری سے مرفوع الفکر ہو جاتا ہے اس لیے اس کے الفاظ ظاہر کی طرف التفات نہ کرنا چاہتا تھا مگر یہ غلبہ حال کا حکم ہے لیکن جیسے آج کل کے صوفی ہیں انکا بھی خدائے غارت کرے مگر کہے لگتے پھرتے ہیں اور صوفی صاحب ہیں خاک ہیں گدھے کہیں کے نالائقوں نے تصوف کو بھی غارت کر دیا وہ انکی یہ حالت حق تعالیٰ کے یہاں بھی مسخ و نہویں اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ سہ ماہہ و نرا بکریم و حال راجہ تو اگر ان صوفی صاحب کو غلبہ حال ہو جائے تو کیا یہ اس طرح لگتے ہوئے پھرتے مستقر اند اس کی صورت ہی اور ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ سہ ماہہ و حسانی کی پیشانی کا نور بکب چھپا ہوتا ہے پیش ذی شعور و خوب سمجھ لو کہ ان مکاروں کے پھرنے میں مت بچس جانا ہاں اسکی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انکو بڑا بھلا کہنا شروع کر دو اس لیے کہ تم کو کسیکو بدایت کرنا نہیں ہے کسی ایسی کی بُرائی بیان کرنا اس شخص کا منصب ہے کہ جو عالم ہو ورنہ عوام کو چاہیے کہ نہ تو ایسے شخص سے کام لیں اور غارت کر دینا کہیں بلکہ بس اپنے کام میں لگے دین سہ ماہہ و حکن کار بیکار نہ کن چنگ لے فرماتے ہیں کہ۔

موسیا آداب الخ یعنی لے موسے آداب کے جاننے والے دوسرے ہیں۔ (یعنی عارفین کامل) اور سوختہ جان و دین دوسرے ہیں (یعنی مستویین و مغلوبہ کمال) اگرچہ اکل فضائل و انفع دہی ہیں جو کہ عارف ہیں مگر وہ بھی اسلئے اکل ہیں کہ اونہیں باوجود صفت سوختہ جانی کے اور صفات بھی موجود ہیں لیکن جو سوختہ جان ہیں یہ بھی مقبول ہیں تو ان کے اوپر احوال ہیں اور ان کے اوپر احوال ہیں اور چونکہ مغلوبہ کمال احکام ظاہری سے اس حالت میں مرفوع القلم ہوتا ہے اسلئے اگر اس سے کوئی فعل خلاص ظاہر صادر بھی ہو جائے تو اسکو محذور گھنا چاہیے مگر اسکو گھنا بہت بڑے کامل کا کام ہے اور اسکو بھی جب حق تعالیٰ نے بصیرت تام دی ہو۔ تو بعد غور و خوض کے معلوم ہوتا ہے کہ لہذا عوام کو ضروری ہے کہ مجاذیب وغیرہ سے غلو مدہ دین کہ اسلئے حضرات خود تو کامل ہوتے ہیں مگر مکمل نہیں ہوتے دوسرے کے کام کے نہیں ہوتے خوب سمجھ لو آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

عاشق ناقرا الخ یعنی عاشق کو تو ہر وقت ایک جذبہ ہے اور دیران کا دیر خراج اور عشرت نہیں ہوتا مطلب یہ کہ جو مغلوبہ کمال ہیں ان پر ہر وقت ایک حالت طاری ہوتی ہو اور وہ آتش عشق میں ہر گھڑی جلتے رہتے ہیں اور چونکہ اس حالت میں مرفوع القلم ہوتے ہیں اسلئے وہ احکام ظاہری کے مکلف نہیں ہوتے اور اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی اجڑا ہوا گاؤں ہو تو اس پر بھی محصول وغیرہ نہیں ہوتا یا سطرچ ان پر بھی احکام ظاہری جاری نہیں ہوتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر خطا کو دیکھا جائے (یعنی اگر یہ مغلوبہ کمال) کوئی غلط بات کہے تو اسکو خطا و الامت کوہرے کے ایسی مثال ہے کہ اگر شہید پر چڑھا ہو جائے تو اسکو موت دھو دھو اسلئے کہ۔

خون شہید الخ یعنی خون شہید دنگے لیے پانی سے بھی زیادہ بہتر ہے اور یہ (غلبہ حال کی) غلطی بیکارون (ادب) گھنا کی باتوں سے (جو کہ قلب سے نہ نکلی ہوں) اولیٰ زیادہ ہو مطلب یہ کہ اصل و قلب ہے اگر قلب میں کچھ ہے تو زبان سے کچھ بھی نکلے وہ درست ہو ورنہ پھر تو زبان سے کہا ہو ابھی مثل بیکار ہی ہے ان زبان سے کہنا بھی ترک نہ کرے کسی سے پھر دین بھی آگ پیدا ہو جاوے گی اور محبت و عشق اتنی قلب میں بھی جو شرن ہو جاوے گا۔ آگے ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

دور دورون الخ یعنی کعبے اندر قلب کی رسم نہیں ہے (بلکہ جھڑن جاوے گا پڑھو) اور غور خور کے پاس اگر ایسا نہیں ہے تو کیا غم ہو اسلئے کہ اسکو زمین پر چلا بھی نہیں پڑتا لیکن ظاہر ہے کہ جو نماز کعبے کے اندر ہوگی وہ مقبول ہوگی اس سے جو کس سے باہر ہوگی اسلئے کہ اس کے اندر تو نوافل ہی ہونگے اور باہر فرائض ہونگے اور نوافل پر فرائض کا فضل ہوگا تو اسی طرح جو حالت کہ ایسی ہوگی اسکا بھی ہی حکم ہو تو مغلوبہ کمال شخص خود تو کامل ہے لیکن دوسرے سے افضل و انفع ہر گز نہیں ہو اور نہ دوسرے کے لیے مکمل ہو خوب سمجھ لو آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تو زخم مستان الخ یعنی تم سر مستون سے رہبری کو مت ڈھونڈو اور جامہ چاکون سے روکنے کو مت کہو اسلئے کہ رو تو وہ کرے کہ جبکا تھوڑا سا لین سے پھٹ رہا ہو اور جبکا پیرا بن چارہ پادہ ہو گیا ہو وہ رو کس طرح کر سکتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ملت عشق الخ یعنی عشق کی منت تمام دینوں سے جدا ہے اور عاشقون کا مذہب اور ملت سب خدا ہے مطلب یہ کہ حبیب اور پر بتایا گیا ہو کہ قلبہ حال میں توجہ ذات بخت کی طرف ہوتی ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ بس ان عشاق کو تو نوافل ہو گئے لیے تو مذہب ہی اور ملت ہی اور دین ہی اور ایمان ہی سب خدا ہی ہے اسلئے انکی توجہ اور کسی طرف ہوتی ہی

نہیں صرف ذات حق کی طرف ہوتی ہے بلکہ اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

الحاصل شراحت معنی لعل پر اگر مہر ہو تو کچھ ڈر نہیں ہے اور صاحب عشق دریا سے غم میں بھی غناک نہیں ہر مطلب یہ ہے کہ اگر مغلوب لعل حضرات کے لیے کوئی علامت ظاہری جس سے کہ وہ مقرب حق معلوم ہوں نہوار لکے اقوال و افعال بھی ایسے ہوں جو کہ تقرب حق کے خلاف ہوں مگر جو بھی کچھ خون نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو لعل کطرح ہیں ادا کی حقیقت ہونگی قدر تو ہر حالت میں ہے۔ ہاں اور حضرات کو جن کو کہ مرتبہ تکمیل کا حاصل ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے اندر کچھ علامات ظاہری مثل اتباع شریعت وغیرہ کے ہوں اس لیے کہ یہ حضرات مسند ارشاد پر ہوتے ہیں اگر یہ بھی اسی طرح ہو سکے تو ان سے عالم میں گمراہی اور ضلالت پھیلنے کا خون ہے اور ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سے اس کو بہی قرب ہوتا ہے اور محاحات میں وہی کام آتا ہے اگرچہ بظاہر کہ قیمت ہو۔ مگر کارا آمار اور نافع ہے اور وہ لعل خود تو بہت قیمتی ہے مگر ہر کس و نامکس کو اس سے قطع نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو جو عاشق اور مغلوب الحال ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہیں اور ادا کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی غرض کہ ہر ایک کی حالت بالکل علیحدہ ہوتی ہے اور ایک امتیاز کے لیے بہت بڑی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وذلک تشعل اللہ یوتیہ من لیشاء آگے سوئے علیہ السلام کے

موسے علیہ السلام کی طرف اس چیرواں سے عذرخواہی کے لیے وحی آنا

بقدر اذانِ ادر یعنی او کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے باطن میں حق تعالیٰ نے پوشیدہ راز فرمائے جو بیان میں نہیں آسکتے
یعنی کچھ راز پوشیدہ ارشاد ہوئے کہ جنکی کیسے کو خبر نہیں۔

جی پھر راز پوشیدہ ارشاد ہوئے کہ جلی سیکو جو جبرین۔
 جبر و دل موسیٰ الخ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر دکا رکنا ان قضا و قدر نے بہت سی باتیں القاکرین اور کھینا
 اور بولنا آپس میں ملا دیا۔ مطلب یہ کہ کلام بھیجنا اور دیدار و تجلی بھی ہوئی۔

چند بیخود اہل یعنی کئی ہی مرتبہ بیخود ہوئے اور کئی ہی مرتبہ ہوش میں آئے اور کئی ہی مرتبہ ازل سے اب تک نے چلے گئے یعنی ازل سے اب تک کے حالات منکشف ہوتے چلے گئے۔ مقصود یہ کہ اس حالت میں خوب ہی عروج ہوا آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بعد از ان الح یعنی اسکے بعد اگر شرح کمون میں تو یوقنی ہو سلیے کہ اسکی شرح اور اس کے آگے ہو مطلب یہ کہ اولیٰ ہر امر علی شرح کرنا کہ وہ کیا کیا باتیں تھیں بالکل یوقنی ہو سلیے کہ ہماری عقل ناقصہ اور ادراکات ناقص کی اوس تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ خوب کہا ہو کہ ۵۰ اکنون کر دماغ کہ پر سزد باغبان چلیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد و
و کلام گویم الح یعنی اگر (بالفرض) کمون بھی تو عقل کو اٹھا کر دے اور اگر لکھون تو قلوب کو توڑ دے۔ عقل کے لکھانے سے تو یہ مراد ہے کہ عقل کو زائل کر دے اور بجز عقل میں اسقدر طاقت نہ رہے کہ وہ اتنا بھی اور اس کے آگے اس کے اور قلم کے
نوٹ سے یہ مراد ہے کہ لکھتے لکھتے سب قلم ختم ہو جاوین لیکن پھر بھی یہ تمام نہیں ہو سکتا جیسا کہ ادراک ہو کہ لوگان ہر
ادراکات ربی نقد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی۔

اور جو کچھ علم و حکمت اور راز گہرین اور کسی معتبر شریعین قیامت تک بیان کروں تب بھی مختصر ہی ہو۔ اس لیے اس کے کلمات

لاجرم کوتاہ ادا یعنی لاجہ میں نے زبان کو کوتاہ کر لیا اور اگر توجہ ہوتا ہے تو اپنے باطن میں پڑھ کر مطلب یہ کہ جب اسکی شرح ملن نہ تھی تو آخر کار ہم چپ ہی ہو گئے اور جو محسوس ہو گیا اور دیکھنے کا شوق ہی ہے تو جو کہ یہ ایک ذوقی امر ہے اسلیے اپنے اندر بھی وہ کیفیت اور ذوق پیدا کر لو تو اگرچہ محسوس نہ ہو جائے وہ باتیں تو معلوم نہ ہونگی مگر ادنیٰ شکل کے کچھ کیفیات ذوقاً محسوس معلوم ہو جائیں گی تو اسی سے قیاس کر لینا باقی الفاظ سے اس حالت کو ہرگز بیان نہیں کر سکے گئے کچھ بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرماتے ہیں کہ۔

تو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عتاب حق تعالیٰ کی طرف سے سنا تو اس پر وہاں سے کچھ جھگڑا مین
ڈاؤ کی تلاش کے لیے دورے۔

بشر نشان ادا یعنی اس سرگشتہ کے نشان پا پر چلے گروہ امن و یابان سے جھاڑی۔ مطلب یہ کہ اسکی تلاش میں تمام جنگل چکان ڈالنا اب بیان چکر کیو کہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جنگل میں تو مختلف نشان قدم ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے بچان ہوئی کہ اس کے نشان قدم یہ ہیں۔ اسلیے اگے فرماتے ہیں کہ۔

کا مٹا کے ادا یعنی عاشق مزاج آدمی کا قدم دوسرے لوگوں کے قدم سے ظاہر و ممتاز ہوتا ہے۔
یہاں قدم ادا یعنی ایک قدم تو رخ کی طرح اوپر سے نیچے کو پڑا ہوا اور ایک قدم پل کی طرح تر چھا۔ مطلب یہ کہ طرح
رخ مہر کی چال اوپر سے نیچے کو اوپر کی چال تر چھی ہوئی ہے اس طرح عاشق مزاج کا قدم بھی ایسی ادھر کی بھی ادھر کو چھا
اور ہر گاہ سے نیچے ہوتا ہو اسلیے دوسرے قدم سے ممتاز ہوتا ہے۔

کا ہ چوٹان ادا یعنی کبھی تو موج کی طرح جھنڈا بلند کیے ہوئے اور کبھی مچلی کی طرح پریسے بل چل رہا تھا یعنی کبھی توجہ کر کے
سارے دکان ہو چکا ہے میں بہت سے قدم خالی طفرہ ہو گیا اور کبھی پیٹ کے بل لیٹ کر نہ لینا شروع کر دیا۔
کا ہ بزرگ کے ادا یعنی کسی خاک پر اپنا حال لکھا ہوا مثل رمال کے کہ وہ بل لگتا ہو۔

کا ہ حیران ادا یعنی کبھی حیران کھڑا ہوا اور کبھی دوڑتا ہوا اور کبھی لڑکھاتا ہوا مانند گیند کے بلے سے غرض کہ اسکی چونکہ یہ
حالت بھی اسلیے اس کے قدم اور دے سے ممتاز تھے۔

عاقبت ادا یعنی آخر کار اسکو پالیا اور اسکو سکود کیا تو فرمایا کہ بھائی خوش خبری ہو کہ اجازت ہو چکی مطلب یہ کہ جب
موسیٰ علیہ السلام کو وہ مل گیا تو اس سے فرمایا کہ بھائی خوش ہو کہ مجھے تو اجازت مل گئی ہے۔

پتھر آدھے ادا یعنی کوئی آداب اور ترتیب رت ڈھونڈ کر ملے جو کچھ تیرا دل تنگ کئے وہی کہ مطلب یہ کہ چونکہ مجھے پہلے
سے تیری حالت معلوم نہ تھی اب معلوم ہوا کہ تو مغلوب الحال ہو تو اب جو کچھ بھی تیرا دل چاہے کہ تو مرفوع القلم ہے اور
بیان مولانا نے دل تنگ ککر اس کے مغلوب الحال ہونے کی طرف اشارہ کر دیا پس جو مغلوب الحال نہو اس کے لیے یہ کلمات
کہنا کفر اور شرک صریح ہے معاذ اللہ۔

کفر تو ادا یعنی تیرا کفر (ظاہری حقیقت میں) دین ہو اور دین تو میں جان ہو (اسلیے کہ وہ تو کمال ہو گا اور تو دین
ہو اور تیرے سب سے ایک جان میں ہیں جو اسلیے کہ اولیاء اللہ کے جوہر سے توجہ نہیں امن و امان ہوتا ہی تو اسے وجہ سے
جان میں امن ہونا کچھ مستبعد نہیں ہے اور فرمایا کہ۔

اے معاف ادا یعنی اے شخص کہ جو بغیر اللہ و ایشاد کے جوہر سے معاف کیا گیا ہے جاوے محابا زبان کھول مطلب

کہ جو کفری تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جو چاہیں کریں اسلئے اوہوں نے اور دن سے تنگ بستہ کر کے مجھے اجازت دیدی ہے
اور محال کر دیا ہے اب جو تیرے منہ میں آوے کہ یہاں تک تو یہ توجیہ تھی کہ یہ مغلوب احوال تھا مطلق الخان نہ تھا
اس شخص سے شبہ ہو سکتا ہے اسلئے اسکی توجیہ یہ ہے کہ شارع کو اختیار ہے کہ کسی ایک شخص کو کسی حکم میں خاص کرے یا
اسلئے یہ کہ بائیں اسکی تخصیص تھی مگر اور کسی کو جائز نہیں ہے فرض کہ اسے یہ سنگریہ جواب دیا کہ۔

حقیقت امر یہی ہے وہ بولا کہ اے موسیٰ بن اوس (حالت) سے گذر گیا ہوں اور اب تو میں غول میں ملا ہوا ہوں مطلب
کہ اب میں مغلوب احوال نہیں رہا۔ اسلئے کہ آپکی اوس روک ٹوک سے بوجہ اسکے کہ اسکی غایت قوی تھی جبکہ استعداد کے
موافق کچھ معرفت حاصل ہو گئی ہو اسلئے انجو میری اور حالت جواب میں خود ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا اور بولا۔

میں اگرچہ نبی بن تو سدرۃ المنتہی سے بھی گذر گیا ہوں اور میں تو لا کون برس اور خطر ہو گیا ہوں مطلب یہ کہ مجھے اس
حالت سے اب بے انتہا عروج حاصل ہے۔

تاریخہ انہی نے اپنے ایک خط میں ایسا مارا کہ میرا گھوڑا (اور سطرف سے) لوٹ گیا اور ایک حسرت کی اور آسمان سے بھی آگے ہو گیا
مطلب یہ کہ آپکی اوس توجیہ کا یہ اثر ہوا کہ میرا مرتبہ کہیں کا کہیں ہو چکیا۔ آگے اپنی اس حالت کے بقا کی دعا کرتا ہے کہ
مگر تم ناسوت اگرچہ نبی ہمارے ناسوت کا محرم لاہوت رہے اور آپکے دست و بازو پر آفرین ہو مطلب یہ کہ میری جانب
یہ حالت فنا کی ہو گئی ہے۔ خدا کرے کہ یہ باقی رہے اور چونکہ آپ کی برکت سے ہوئی ہے اسلئے کہ خدا کرے آپکی برکت
اور فیوض ہمیشہ باقی رہیں۔

حال میں اگرچہ نبی میرا حال اب کہنے سے باہر ہے اور جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے احوال نہیں ہیں یہ مطلب یہ کہ اب
تو میری وہ حالت ہے کہ جسکو بیان بھی نہیں کر سکتا اور جو الفاظ کہ میں اپنی تعبیر حال میں کہہ رہا ہوں یہ میرا حال ہرگز نہیں
ہے اسلئے کہ وہ تو ایک ذوق اور کیف ہوا کہ اسکو الفاظ میں تو لاہی نہیں سکتا ہوں چونکہ اس حکایت میں بعض مقامات ذرا
مشکل تھے اسلئے حضرت مولانا دام عظیم نے بعد پڑھنے کے خود بھی ایک تقریر اس کے متعلق لکھ کر دی جو تقریر میں جو ضبط
ہو کی وہ پیش کر چکا ہوں اب ذیل میں وہ تقریر بجا رہے نقل کرتا ہوں جو اٹا واشر موجب مزید لطف ہوگا۔

توجیہ بعض اجزاء و مشگلہ حکایت راعی و موسیٰ علیہ السلام از حضرت مولانا حکیم الامتہ
دام عظیم بجا رہے

یہ شخص جاہل تھا مگر صاحب حال غلبہ حال میں بنا رہے تھے جل کے کچھ کچھ بک رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اسکی باتوں سے
اسکا جہل تو معلوم ہوا اور مغلوب حال ہونا معلوم نہیں ہوا اور میں کچھ متعجب نہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مگر
کی نسبت یہ پوچھا تھا اسکو جنوں تو نہیں اسلئے اسپر کیر فرمایا اس کیر سے وہ حال جاتا رہا اور اپنے جہل کے اقوال پر
دامت ہوئی اور اس نہ امت کے اشتغال سے وہ اشتغال سابق جو بلا واسطہ تھیں تھا جاتا رہا جو اپنی ذات میں
اشتغال بالذم کی نسبت اکل فی القرب الالہی ہے کیونکہ قرب بھی اشتغال تھیں ہے اور قرب بلا واسطہ اکل ہوگا اور
اسے گو کسی حارض سے ہو وہ بلا واسطہ والا نفع ہو چنانچہ اس راہی کو اس سے نفع عظیم ہو چکا کہ حکایت ہی میں مذکور
ہے مگر چونکہ یہ ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا وقت غم نے اور غور کے بعد قرآن تو یہ اور نور بصیرت سے اسکا صاحب
حال ہونا معلوم کرے اسوقت مروت غم نے کیونکہ اسوقت وہ مکلف نہ تھا اور بعد افاقہ کے اسکے جہل کو رفع فرما دینے

تو اس طرح سے اسکا جمل بھی دفع ہو جاتا اور وہ قرب خاص بھی زائل نہوتا۔ اسلیے حق تعالیٰ نے اس پر شکایت فرمائی اور وہ لوگوں
مذکورہ اشتغالوں کے تفاوت سے اسکو بخیر کردن سے تعبیر فرمایا پس ہمیں جو یہ مضامین ہیں سہ مردہ و مردان خارج و غیرت
مطلب یہ ہے کہ عین غلبہ حال میں اس سے تعرض مناسب نہ تھا نہ یہ کہ مکلف ہونے کے وقت بھی اسکو مطلق العنان
چھوڑ دیا جاوے اور شاید غیر سہ اے معاف بغیر اللہ یا شاہ الخ سے مطلق العنانی کا شبہ پڑے تو اسکی توجہ یہ ہے
کہ شارع کو اختیار ہے اگر کسی شخص کو کسی حکم عام سے کس قدر مخصوص کر دیا جاوے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
صحابی کو کبوتر کے بچے کے قربانی کی اجازت دیکر فرمادیا۔ ولن تجزئ اصطبلک اور ایسی شخصیں باعتبار بعض شرائط و قیود کے
مستلزم اطلاق خان کو نہیں اور مبنی اس شخص کا یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اسد راعی کی حالت و قدرت سے معلوم تھا کہ
جس مرتبہ تنزیہ پر اسکو موسیٰ علیہ السلام پہنچایا جائے ہیں وہ نہ صرف عقل کے دامن نہ پہنچ سکے گا۔ خاص کر غلبہ عشق و محبت
سے اوتنا بھی کام نہ لینے دیکھا پس حیطہ فضیلت نے ایسے شخص کو جو بعد کوشش کے تصحیح حروف سے ناامید ہو گیا ہو تو اسکی توجہ
کی اجازت دیدی ہے اسی طرح اسکی حالت یا اس عن کمال المعرفۃ مقتضی ہوئی اسکے لیے کس قدر توسیع اور گولائیے شخص کیلئے
ایسی توسیع یہ بھی کلیہ عامہ شرعیہ ہے مگر اسکی تخصیص صرف اتنی ہوگی کہ دوسروں پر جو کہ غلبہ عشق نہیں زیادہ کوشش
کرنا ضروری تھا اور دوسرہ زیادہ کوشش ضروری نہ رہی اور گو یہ بھی ایک کلیہ ہے لیکن چونکہ اس کلیہ کے مصادیق نادر
و نادر ہیں انادار کا معدوم اسلیے حکم ایسا سمجھا جاوے گا کہ گویا حکم اسکے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ جو
غلبہ عشق طامع اسباب ہے اس میں تو معذوری قاعدہ عامہ ہے لیکن جو غلبہ جمع اسباب ہو جیسا بعض ذاکرین کے حاشیہ
مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ خلوت یا مراقبہ میں ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں تو زیادہ کس قدر دیر کے بعد اذن پر ایسے
انتہار غالب ہوتے ہیں سو جس شخص کی ایسی حالت ہو اور اسکو معرفت صفات حق کی بقدر ضرورت حاصل نہ ہوئی ہو اور اسکو
حکم یہ ہے کہ اس معرفت کو تحصیل میں مقدم کرے اور اسکو ان اسباب کے جمع کرنے سے منع کیا جاوے گا اور ممکن ہے کہ اس
شان کی ایسی ہی حالت ہو مگر باوجود اسکے وہ اس معرفت کی تقدیم کا امور اور اس جمع اسباب کا قسمی نہ ہو۔ اسکی
لئے معرفت ناقصا ہی کو جائز رکھ کر اسکی اس حالت عشقیہ کو اسکے لیے پسند کیا گیا ہو تو اس فقرہ پر تخصیص بے محلف محفوظ
ہوگی فقط انتہی بالفاظہم و شد و ہم اب بالکل صاف ہو گیا بھلا اللہ کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا۔ چونکہ اسے کہا تھا کہ جو کہ
میں بیان کر رہا ہوں یہ میری حالت نہیں ہے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

فقدش فی لیلی الخ یعنی تم جو آئینہ میں ایک نقش دیکھ رہے ہو وہ تھا لازمی نقش ہے آئینہ میں (کوئی دوسرا نقش نہیں ہے)
مطلب یہ کہ یہ چرواہا جو اپنی حالت کو بیان کر رہا تھا یہ بھی اسکی حالت نہ تھی اسلیے کہ وہ تو ایک کیف و ذوق تھا بلکہ
تھاری حالت ناقص تھی جو کہ بوجہ آئینہ ہونے کے اسکے اندر نظر آ رہی تھی۔ اسلیے کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ تھارے
اندراج کلمہ استعداد اس سے زیادہ کی نہ تھی اسلیے کہ صورت ان ہی الفاظ سے سمجھایا گیا ورنہ اگر تھو بھی وہ ذوق حاصل ہوتا
تو بیان ہی کی حاجت نہوتی اسکی ایسی ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

وتم کہ مرد و ناسے الخ یعنی نے بجلنے والے نے جو نے کے اندر چھونک ماری تو یہ چھونک نے کے لائق ہے اور آدمی
کے لائق نہیں ہے اسلیے کہ اگر اسکی چھونک کو دیکھا جاوے تو وہ تو ایک بہت بڑی آواز ہوگی مگر وہ جانتا ہے کہ اگر
تو وہ سے چھونک مارو شکا تو یا تویرے پھٹ جاوے گی اور پھٹنے کی بھی نہیں تو اسکی آواز تو ضرب ہی ہو جاوے گی اس طرح

اگر دیکھو اندر اپنی پوری حالت کو بیان بھی کرنے لگیں تو وہ جانتے ہیں کہ یا تو کھڑکی عشق بالکل ہی جلا دی اور فنا کر دی ہو رہے ہیں مگر وہ ابھی اس لیے وہ ایک شہ اپنی حالت میں سے بیان فرما دیے ہیں کہ اگر آپ تفریع فرماتے ہیں کہ اس طرح طرح جو حق تعالیٰ کی کرتے ہو وہ بھی اس شان ہی کی طرح سے ہے جس طرح کہ اس کے الفاظ بے ادبی کے معلوم ہوتے تھے واقع میں بخاری یہ جو بھی بے ادبی اور گستاخی ہے مگر حق تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبل فرمائیے ہیں (اسی مضمون پر یہ بحث خزانہ کی لائی گئی تھی) اب فرماتے ہیں کہ۔

یا شیخ وہاں ائمہ یعنی اسے بجائی اگر تم شکر یہ میں حق تعالیٰ کی حمد کرو تو اس کو (بھی) اس جہر وہاں نافرجام کی حمد کی طرح جانو کہ وہ بھی ایسی ہی گستاخی اور بے ادبی ہے جیسی کہ تم اس کی حمد گستاخی معلوم ہوتی تھی۔

خیر تو ائمہ یعنی تیری حمد تیری نسبت سے تو بہتر ہے لیکن وہی حق تعالیٰ کی نسبت ابتر ہے جیسا کہ غائب ہے کہ ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا تقدیس تسبیح وغیرہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس درگاہ میں پیش کیا سکے یہ جو کچھ بھی انعامات ہیں سب کا فضل و کرم ہو۔ ورنہ خود تو عیب میں معلوم ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

اگر اس کے اثر کا شکر تیرے نزدیک بھی بہتر نہ تھا اور اس کا دید تیرا دروس و بڑا مطلب یہ کہ کاش کہ تو بھی اس ذکر و تسبیح و تقدیس کو بہتر سمجھتا تو اس میں خوش کرتا اور حق تعالیٰ کی محبت اور سوز عشق تیری دلسوز ہو جاتی اور فرماتے ہیں کہ۔

پسند گوئی اگر یعنی جب پردہ اٹھاؤ گئے تو اس وقت کہ قدر کے گا کہ یہ نہیں تھا جو کچھ کہ مجھے ہوئے تھے مطلب یہ کہ جب قیامت کے روز کارکنان قضا و قدر پر وہ اٹھاؤ گئے اور حقیقت اس ذکر اور تسبیح اور تقدیس کی معلوم ہوگی تب تکلیف اٹھیں گی اور کوئے کہ مجھے کیا تھا اور بیان ہے کیا اس کی تو کچھ بھی حقیقت نہ تھی و جب یہ حالت ذکر کی ہے اور تقدیس مقدار باقی ہو تو اس کو پیش کر دینا ہی گستاخی تھا اور اگر یہ قبول بھی ہو جاوے تو یہ تو رحمت ہی رحمت ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

یا شیخ قبول اگر یعنی تیرے اس ذکر کا قبول کر لیا تو صرف رحمت کی وجہ سے ہے جیسا کہ ستانہ کی نماز کہ حضرت سے مطلب یہ کہ ہمارے ذکر کی ایسی مثال ہے کہ جیسے مستافانہ کی نماز کہ باوجود خون کے جاری ہونے کے اس کو اجازت دیدی گئی ہے کہ خیر اس حالت میں بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اگر وہ اس نماز کو کامل سمجھنے لگے تو قدر غلطی ہے اس طرح اگر اس ذکر کو جو کہ لاکھوں ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے ہم کامل سمجھیں تو سراسر جہل اور لاعلمی ہے۔ سبحان اللہ کیا یہی خوب مثال ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

یا نماز اگر یعنی اس کی نماز تو خون ہی سے آلودہ ہو رہی ہے اور تیرا ذکر تو تشبیہ اور چون و چرا میں آلودہ ہو رہا ہے۔ خون اگر یعنی خون تو پلید ہے اور ایک پانی سے جاتا رہتا ہے اور یہ پلید ہی جہل کی زیادہ قائم ہوتی ہے۔

کاں بغیر آب اگر یعنی وہ (جہل) بغیر حق تعالیٰ کے آب لطف کے کام کے آدمی کے باطن سے کم نہیں ہوتا جو مطلب یہ کہ ہمارا ذکر و غیر مستافانہ کی نماز کی طرح ہے اس کو باوجود ناپاک ہونے کے اجازت دیدی گئی ہے اور علم ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھو ہم اس کو دوسری محبت کی نمازوں کے ساتھ ثواب میں ملا کر دینگے اس طرح باوجود ہمارے ذکر و غیر کے باقی حق تعالیٰ نے ہمارا اجازت دیدی ہے کہ خیر اس ذکر کو بھی ہم ذکر کامل کے ساتھ ملا کر ثواب لیا ہے دینگے بلکہ نماز مستافانہ کی تو اس قدر ناپاکی میں آلودہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی ناپاکی تو اس ظاہری پانی کے دھونے سے جانی رہتی ہے تو وہ ناپاکی بھی ظاہری ہی جو لیکن نقص ذکر اور جہل کی ناپاکی تو بے لطف حق تعالیٰ کے نازل ہی نہیں ہو سکتی

اور سالک کا دل پاک ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ناپاکی تو باطن میں کسی مٹی کی طرح اسی ہے اور اس سے بھی زیادہ ناپاک اور ناگوار ہے پھر اسکو درگاہ حق میں پیش کرنے جو ہے تو بہت ہی شرم آنی چاہیے اور اگر اسکے پیش کرنے پر عذاب نہ ہو یہی بسا اذیت ہے چہ جائیکہ انعام کی توقع کی جائے کہ یہ تو بس نخل ہی نخل ہے اور یہ ساری غرائی ایسی ہیں کہ تو کو اپنی عبادت کی حقیقت معلوم نہیں ہو ورنہ اگر معلوم ہوئی تو بھی یہ غفلت نہ ہوتی آئے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

در سجود ذات الحق یعنی اپنے وجود میں کاش کہ تو (حقیقت کی طرف) توجہ کرنا اور سبحان ربی کے معنی جانتا مطلب یہ کہ کاش اگر تو سجدہ میں سبحان ربی الا علی کہہ رہا ہو اسکے معنی سمجھنا کہ اس سے کیا مقصود ہے (سبحان مولانا اس کے ایک لطیف مقصود بیان فرماتے ہیں)

کاش مجھے سجودم الحق یعنی کہ اسے وہ ذات کہ میرا سجدہ میرے وجود کی طرح (تیری درگاہ کے) لائق نہیں ہو تو ہی بڑی کامیابی دے مطلب یہ کہ سبحان ربی الا علی کہنے سے مقصود یہ ہے کہ کیا ایسی آپ پاک ہیں اس سے کہ آپ کی درگاہ میں میرا یہ سجدہ پیش کیا جاوے اسلئے کہ یہ تو مثلی کیا بلکہ برتری ہے اور اسکا پیش کرنا تو آپ کی درگاہ میں گستاخی ہے اسلئے ہم آپ کی ناپاکی بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس برتری کے بدلہ میں جو کہ صرف عورتوں کی ہے وہ کم حیات دے دے جیسا کہ حق فرماتے ہیں کہ بیدل اندر سیادت حیات۔ تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہماری خدایتیں جو کہ حقیقت کے اعتبار سے گستاخان ہیں حق تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھ کر حسرت اور عبادتیں ہی ہو جائیں گی۔ تو اگر اس مقصود کو کوئی سمجھ لے اسکو تو ہر گز بھی اپنی عبادت از نہیں ہو سکتا اور جہانک ہو سکے گا اسکی کوشش کرے گا کہ خیر اگر اصل حقیقت نہیں ہے تو صورت ہی بن جاوے کہ اسی پر حق تعالیٰ کے یہاں سے انعام ملو اور مجاہد چو کہ کسیکو یہ شہم ہو سکتا تھا کہ بھلا سیادت کی طرح حسرت ہو جاوے گی یہ تو قلب ماموریت ہو اسلئے آگے فرماتے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ ایک مثال دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عادت تو حق تعالیٰ کی مستحق ہے کہ ناقص کو کامل فرما دیتے ہیں جیسے کہ زمین کہ اسے مظہر ہے حق تعالیٰ کے کمال کا اسے اندر گنگی دالتے ہیں اور اس کے دل و سون پیدا ہوتے ہیں اسطرح یہ سیادت بھی حسرت ہو جاوے گی اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

زمین زمین الحق یعنی یہ زمین حق تعالیٰ کے علم سے بتوڑا ہی اثر رکھتی ہے یہاں تک کہ حسرت کو لایا جاتی ہے اور پھر پھول پڑتی ہے علم حق سے اثر رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ چونکہ سیادت کو حسرت کر دینا بھی تو علم ہی کو جوہر ہے ورنہ اگر صرف غضب کا مظہر ہو تو کمال سے سیادت حسرت ہو جاوے گی تو دیکھو زمین نے ناقص شے کو توڑا لیں کر دیا اور اس سے گل و سون جو کہ کامل شے ہو پیدا کیے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ما یترک و شدا الحق یعنی یہاں تک کہ ہماری پلید ہو کر چھپا دیتی ہے اور عوض میں اس سے غنی لگتے ہیں تو اسی طرح حق تعالیٰ بھی ان ناپاکیوں کو نازل فرما کر سکون و پاک فرما دیتے ہیں اس مضمون کو ختم کیے آگے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ قیامت کے روز کا فرمے گا یا یعنی کون ترابا اسکی یہ وجہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ مجھ سے تو بہتر زمین ہی تھی کہ وہ ناقص کو کامل تو کر دیتی تھی اور میں نے تو اس مقدار کو بھی جو میرے اندر کامل موجود تھی ناقص کر دیا تو اگر میں خاک ہی ہو جاتا تو بہتر تھا مولانا کاغذ اس مسئلے کی تفسیر نہیں ہے بلکہ صرف ایک عجیبہ کا بیان ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ورنہ تفسیر مشہور تو یہ ہے کہ جب کا فر دیکھے گا خاک کو کسی قسم کا عذاب نہیں ہے تو وہ یہ نہ کرے گا کہ کاش میں خاک ہوتا تو ان علاقوں سے تو رہائی ہوتی لیکن خیر یہ بھی مولانا کی ایک عجیبہ ہے جو خاک کا ذکر ہے

کے خلاف نہ ہوئی وجہ سے قابل تسلیم ہے اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

پس چو کا فر الخ یعنی پس جب کہ کافر دیکھے گا کہ وہ داد و وجود میں خاک سے بھی کم اور بے مایہ بخار و دیدار بود و غیرہ ماضی جہنی مستقبل ہے مختصراً واقعہ کیلئے ہے۔

ان وجود الخ یعنی اس کے وجود سے کوئی نکل اذرمیہ نہیں جاو اور سوائے تمام پاکیزوں کے فساد کے اور کچھ نہیں جو مؤثر حاشیہ ہے یا نقص کو تو کیا کامل کرتا اور استعداد کامل کی بھی ناقص کر لیا تو اس وقت کیسے گا۔

گفت الخ یعنی کیسے گا کہ میں چلنے میں واپس ہوا ہوں افسوس کاش کہ میں خاک ہی ہوتا مطلب یہ کہ میں اپنا چلا اور راستہ پر نہ چلا تو اگر خاک ہوتا تو کیا کیوں ہوتا۔ بلکہ پھر تو میرے اندر سے گل و سوسن لاکھوں پیدا ہوتے۔

کاش الخ یعنی کاش کہ خاک سے سق قبول کرتا میں اور مرغ خاکی کی طرح دانہ چن لیا کرتا مطلب یہ کہ چونکہ اول تو انسان خاک ہی ہوتا ہے اسلئے کہ کاش کہ میں دیا ہی رہتا تو میرے نقائص کامل تو ہو جاتے اور یہ جو میں نے

سفر کیا ہے کہ خاک سے حیوان بنا اور حیوان سے انسان بنا ہوں یہ نہ کرتا تو بہتر تھا۔ اسلئے کہ اول انسان فطرتاً ہی شعور ہوتا ہے پھر اوس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اسکو شعور حاصل ہوتا ہے لیکن اور اک کلیات نہیں ہوتا پھر جب عقل عطا ہوئی تو

سوقت انسان ہوتا ہے چونکہ سفر میں بھی انتقال میں مکان الی مکان الی ہوتا ہے اور یہ انتقال ہے من حال الی حال اسلئے اسکو سفر سے تعبیر فرمایا اور مرغ خاکی کی طرح دانہ چلنے کے یہ معنی ہیں کہ جسطرح وہ عجز و انکاری میں ہوتا ہو اسطرح میں بھی

رہتا اور یہ مرتبہ علیا انسانیت کا نہ حاصل کرتا اور کیسے گا۔

چون سفر الخ یعنی جب میں نے سفر کیا تو مجھ کو رمانے آرمایا اور اس سفر کرنے سے میرا تھکا گیا تھا۔ بزرگوں کا قول ہے انسان کی سیرت سفر میں معلوم ہو جاتی ہے اور اسکی حالت کا اندازہ سفر میں پورا پورا ہو جاتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ وہ کیسے گا کہ اس

انتقال میں حال الی حال سے تیری حقیقت معلوم ہو گئی اور اس میں کامیاب ہو سکا اسلئے کاش اسی حالت میں رہتا اور اس سفر میں مجھے کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ اور مختصراً میں اس سفر میں نہ لایا۔ بلکہ ناکام ہو کر آیا تو اس بات کی کنت ترابا کہنے کی

یہ وجہ ہو گئی کہ چونکہ خاک میں صفت ناقص کو کامل کر دینے کی ہے اسلئے وہ تمنا کر چکا کہ کاش میں خاک ہی ہو جاتا اور اس کو جیہ کو پورا فرما کر اسکی پاس تمنا کر سکی وجہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلئے خاک ہو چکی تمنا کر چکا کہ اس فقیر حال میں اسکو کوئی فائدہ

نہیں ہو لہذا وہ اسکی تمنا کر چکا فرماتے ہیں کہ۔

زان ہمہ الخ یعنی اسکا میلان خاک کی طرف اسلئے ہو کہ وہ سفر میں سامنے کوئی فائدہ نہیں دیکھتا۔

روئے الخ یعنی اسکا منہ واپس کرنا تو حرص و آز کی وجہ سے ہے اور راستہ میں کرنا اسکا صدق و نیاز کی وجہ سے ہے یعنی انسان ہونے کی تمنا تو جب کرے جبکہ اعمال صحیح ہوں اور اسکو اوس میں فائدہ ہو مگر جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ بجائے فائدہ کے اسکو ضرر ہے اور خاک ہونے میں ہی فائدہ ہو اسلئے وہ اسکی تمنا کر چکا کہ اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

ہم کیا الخ یعنی جس گھاس کا میلان کہ ہندی کی طرف ہو وہ تو بڑھنے (کی حالت) میں ہے اور حیات میں اور نمون میں ہے مطلب یہ کہ گھاس کہ کھرا ہوا اسکو تو دین سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور ہر دم ترقی میں ہے۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ وہ (گھاس) سر کو زمین کی طرف کرے تو (سمجھ لو کہ) کسی میں اندر کی من اور نقص میں اور زمین میں ہے مطلب یہ کہ جب وہ نیچے کو جھک جاوے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر حیات نہیں ہے بلکہ خشک ہو گیا ہے اسطرح چونکہ کھار میں

جیات روحانی نہوگی وہ بھی خاک کی طرف میلان کرینگے اور تمنا کرینگے کہ کاش ہم خاک ہو جاتے یہی فرماتے ہیں کہ۔
میل ترحوت الخ یعنی جب تیری روح کا میلان (عالم) بالا کی طرف ہو تو تیری میں برا مرتبہ ادب جگہ ہو یعنی تیری توجہ
حق تعالیٰ کی طرف ہو اور عالم بالا سے جگہ تعلق و مناسبت ہو۔

اور گونہ ساری الخ یعنی اور اگر گونہ ساری جو پھر تیرا زمین کی طرف ہو تو تو (حقیقت) چھینے والوں میں سے ہو اور میں
(حقیقت) پوشیدہ رہنے والوں کو دوست نہیں رکھتا حق لا احب الا ظلمین اسل میں حق لا احب الا ظلمین تھا جسکے معنی
یقین اور اثبات ہیں وہ ضرورت شرع کے توین ساقط ہو گئی اور حق لا احب الا ظلمین ہو گیا مطلب ظاہر ہے کہ اگر اس
کا فرض میلان عالم بالا اور حق تعالیٰ کی طرف ہوتا تو اسکو اسکی تمنا نہوتی کہ کاش میں خاک ہو جاؤں بلکہ وہ تو قرب حق کا
طالب ہوتا یہ تمنا دلیل اسکی ہے کہ اسکا میلان اور رجوع عالم بالا کی طرف ہرگز نہیں ہے یہاں تک تو انقلات ہوتے ہوئے
یہ سب مضامین بیان ہو گئے تھے اب آگے مولا نا پھر اس مکالمہ حضرت حق و موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع فرماتے
ہیں چونکہ اوپر کیا تھا کہ ہر دل موسیٰ خنہار کثرت الخ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے اسرار کا افکار کیا اور بہت سے
رازیان کیے اسلئے آگے ان اسرار میں سے ایک بیان فرماتے ہیں کہ مولا اور با تو ان کے ایک یہ سوال جواب بھی ہوئے
اس سوال جواب کا اول خلاصہ سمجھ لیا جاوے پھر سمجھنے میں آسانی ہو جاوے گی سوال کا تو یہ خلاصہ ہے کہ موسیٰ
علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اے العالمین آپ نے جو دنیا میں ظالموں کو غلبہ دیا ہے اور دوسروں کو مغلوب کیا ہے آہیں
کیا بھید ہے۔ اگرچہ یہ تو جانتا ہوں کہ کوئی مصلحت ضرور ہے لیکن یہ تو اجمال ہے اسکی تفصیل کا محتاج ہوں اور یہ بھی
عرض کیا کہ یہ میرا سوال کوئی اعتراض کے طور پر نہیں ہے بلکہ صرف استفادہ ہو گیا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام
کے خلق کے وقت مصلحت سے سوال کیا تھا کہ وہ بھی استفادہ محض تھا اس طرح یہ میرا سوال بھی صرف استفادہ کیلئے ہے
اتنی راہ جواب کا خلاصہ سمجھو کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ ہر شے میں بعض مصلح ہوتے ہیں اور بعض ضرر ہوتے
ہیں تو ہم جو اس شے کو پیدا کرتے ہیں اور مصلح کی بنا پر پیدا کرتے ہیں اور ضرر بھی اسکے تابع ہوتے ہیں مگر جو کہ ضرر
بھی سبب نفع کا ہو جاتا ہے اسلئے ہم اس شے کو پیدا کرتے ہیں اور اس بات کو مولا نا مثالین دیکر واضح کرتے ہیں کہ دلچسپ
مرنے میں جو کہ مصلحت ہو کہ اس سے قیامت کو ثواب ملے گا۔ اسلئے اس مرتے کی کلفت کو برداشت کیا جا سکتا ہے وغیرہ
تو اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ چونکہ ظالموں کے غلبہ میں بھی ایک حکمت تھی اور وہ یہ کہ جب یہ غالب ہوئے تو ظلم کیلئے اور
جب ظلم کرینگے تو مظلوموں کے درجات میں ترقی ہوگی اسلئے ہم نے انکو غالب کر دیا تاں سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

شرح جیبی

پریدن موسیٰ علیہ السلام از حق تعالیٰ تبر علیہ ظالما نرا

ایک یکتا مذکر تو عسر دراز
چون ملائکہ اعتراض کر دے
ولند روخنہ فساد انداختن
مسجد و جملہ کائنات روختن

گفت موسیٰ اے کریم کار ساز
نقش کز فرزدیدم اندر آب و گل
کہ یہ مقصودست نقشہ ساختن
انش ظلم و فساد افروختن

مایه خونتایه و زرد آبه را
 مرغین و انکه که عین حکمت است
 آن یقین میگویم خاموش کن
 مرطابک را نمودی سرخیش
 عرضه کردی نو بر آدم را حیوان
 حشر تو گوید که سر مرگ چیست
 سترخون و نظر حسن آدمی است
 لوح را اول بشوید بوقوف
 خون کند دل را ز آتش مستهان
 وقت شستن لوح را باید شناخت
 چون اساس خانه را آنگشته
 گل بر آرد اول از قعر زمین
 از حجامت که دکان گرسنه زار
 مرد خود ز میسد بد حجام را
 کس و دود حال در بار گران
 جنگ خالان بر آید بارین
 چون گرانها اساس احت است
 حفت آنجنه بکروا هاستا
 تخم مایه آشت شاخ ترست
 هر که در زندان قرین محنت است
 هر که در قصر قرین دولت است
 هر که تابی بزر و سیم فرد
 بے سبب بیند جوید و شد گذار
 آنکه بیرون از طبائع جان است
 بے سبب بیند از آب و گیا
 این سبب بخون طلیب است و طلیل
 شب چراغ را قاتل و کتاب
 رو تو نگل ساز بهر سقف جان
 ده که چون دلدار ما دلسور شد

جوش دادن از بر آه لایه را
 این مقصودم عیان رویت است
 حرص رویت گویدم نه جوش کن
 کاین چنین نشسته ای از دوش
 بر طابک گشت مشکله با بیان
 میوه با گوشت بر سر کج چیست
 سابق هم میثاق آخر کی است
 آنکه بروی نویسد و حروف
 بروی نویسد بروی اسرار نهان
 که مر آزد دفتر خواهند ساخت
 اولین بنیاد را بر می کنند
 تا با خضر بر محش ما معین
 که نم داند ایشان سر کار
 می نواز دیش خون شام را
 می باید بار را از دیگران
 این چنین است اجتهاد و دین
 طعنه هم پیشوائی نعمت است
 حفت آتیران من شهواتنا
 سوخته آتش قرین کو شربت
 آن جزای لذت و شهوت است
 آن جزای کارزار و محنت است
 و آنکه اندر کسب کردن صبر کرد
 تو که در حسیب را گوش دار
 منصب حشر ق سبب آن است
 چشمه چشمه معجزات انبیا
 این سبب بخون چراغ نیست و قیل
 پاک دان ازینا چراغ آفتاب
 سقف گردون را از کجایان
 خلوت شب در گذشت و روز شد

جز شب جلوه نباشد ماه را
 ترک عیسه کرده خند برود
 طالع عیسه ست علم و معرفت
 ناله خند بشنوی جسم آیدت
 جسم بر عیسه کن و بر خند کن
 طبع را بل تا بگریه زار زار
 سالها خند بنده بودی بس بود
 زانروین مرا دشمن نفس تست
 هم مزاج خند شده این عقل است
 آن خند عیسه مزاج دل گرفت
 زانکه غالب عقل بود و خرد ضعیف
 خود ز ضعف عقل تو لای خربها
 گریه عیسه گشته رنجور دل
 اے مسیح خوش نفس چونی ز دل
 چونی اے عیسه زوید اریه بود
 تو شب و روز از پے این قوم غم
 آه ازین صفاتیان بے همت
 تو همان کن که کند خورشید شرق
 تو عمل ماسد که در دنیا و دین
 سکه افروزم ما قوم ریح
 این سزید از ما چنین اندر ما
 آن سزد از تو آیا کل عذر
 ز آتش این ظالمات دل کباب
 کان عودمی در تو که آتش نشند
 تو نه آن عودمی که آتش کم نشود
 عود سوز دکان عود از سوز دور
 اے ز تو مر آسمانها را صفا
 زانکه از ماضی جفا کمرود
 حاضری آمد معرفت را در میان

جز بدرد دل مجود نخواه را
 لاجرم چون خند بیرون پرد
 طالع خرنمیت اے تو خرد صفت
 بس ندانی خند خری فوایدت
 طبع را بر عقل خود سوز کن
 تو از بوستان و دام جان گذار
 زانکه خند بنده ز خرد و پس بود
 گویا خند باید و غفلت نخت
 فکرش این که چون علف از دست
 در مقام عافیت مان مثل گرفت
 از سوار زفت کرد و خند عیسه
 این خند مرده گشت است از دها
 هم از دشت رسد و راهی
 که بنوادند رجهان بے مارچ
 چونی اے یوسف ز اخوان جسود
 چون شب و روزی بد بخشای عمر
 چه بهتر ز اید ز صفر ادر در
 با اتفاق و حیل و زدی و زرق
 دفع این صفر بود سرنگین
 تو غسل لب ز کرم را و ایلم
 ریگ اندر چشم چه افراید غمی
 که بیاید از تو هر ناچیز چیز
 از تو جمله اهد تو بے خطاب
 این جهان از عطر و ریاحن پر کنند
 تو نه آن روحی که سیر غم نشود
 باد که حمل بر در اصل نور
 اے جفا کمر تو نکوتر از وفا
 از وفای جا بلان بهتر بود
 جا بل ارد معرفت را در میان

ہستہ از ہر یک از جاہل رسد
دشمن داناہ از نادان دوست

گفت پیغمبر خدا و ست از خود
دوستی با مردم دانا نکوست

حضرت موسی علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے کریم کار ساز اور اے وہ ذات کہ جسکے ذکر کا ایک لمحہ عمر و دار کی قیمت رکھتا ہو میری نگہداشت ہو کہ میں نے اس مٹی اور پانی کے اندر بہت سی نیر علی شیری تصویریں دیکھی ہیں یعنی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کندہ تاتراش و تاتراش شناس ہیں انکو دیکھ کر فرشتوں کی طرح میرے دل نے بھی ایک سوال پیدا کر دیا کہ ایسے کندہ تاتراش کو کوئی پیدا کرنے اور ان کے اندر فساد کا بیج ڈالنے یعنی ملکات ردیہ و اخلاق ردیہ پیدا کرنے اور ظلم و فساد کی آگ بھڑکنے اور عہد اور ساجدین کو جلائے اور خون اور پیسے مادہ کو نفع دیکر مٹی بنائے اور پھر انکو (چارہ زنی) نظر قاصر بن، ایسا فضول انسان بننے میں کیا مصیبت ہو یہ میں اجالی طور پر یقیناً جانتا ہوں کہ سر اسر حکمت ہو لیکن میرا مقصود اس حکمت کی تفصیلی صورت کا معائنہ اور مشاہدہ ہو میں دو علمین گرفتار ہوں میرا یقین اجالی توغافا کی ہدایت کرتا ہو اور مشاہدہ صورت تفصیلی کی رغبت کرتی ہو کہ خاموش مت رہ۔ بلکہ خوب پوچھ۔ آپ نے ملائکہ پر اپنا راز ظاہر کیا اور انکو سمجھا دیا کہ یہ بخاری نظریں مفدا و خطرناک شخص اس غلغلے شیریں خلافت انبیاء کا مستحق ہے اور خلافت اسکو منزاوار سے آئے آدم علیہ السلام کا نور فرشتوں کو مشاہدہ کر دیا جس سے انکی شکستیں حل ہو گئیں۔ یوں ہی آپ بھی یہی صورت تفصیلی حکمت مختلف فرما دیجیے جو اب ملائکہ سنو ہر چیز کی عمدگی اور اس کے نتیجہ سے ظاہر ہوتی ہے گو ظاہر میں وہ بے سود بلکہ مضر معلوم ہو و دیکھو موت کا راز حشر سے معلوم ہو گا اور پتے بظاہر فضول معلوم ہوتے ہیں مگر پھل سے انکا فائدہ معلوم ہوتا ہے خون اور لطفہ انسانی کی آفرینش کا راز حسن انسانی سے معلوم ہوتا ہے اب سمجھو کہ ہر کسی شیئی کا مقدمہ ہوتی ہو دیکھو بے علم اول تختی کو دھوتا ہو اس کے بعد اوپر چڑھ کر اٹھتا ہے۔ آدمی روز و کر اپنے دل کو خون کر دیتا ہو اس کے بعد اس پر محض اسرا لگتا ہے یعنی اسکا دل خزن اسرا را تیبہ بنتا ہے تختی کو دھوتے ہی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ اسکو کھڑک کا دفتر بنا جا دیکھا۔ نیز جبکہ کسی نئے مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پہلی بنیاد کو اکھیر اجالتا ہے علی و ذوالد زین کی تہ سے مٹی نکالتے ہیں پھر شیریں پانی اس سے حاصل کرتے ہیں ابتدائی نقص اور تکلیف سے پریشانی کا نشاء اس کے نتیجہ سے واقع ہوتا ہو چنگا چھٹنے لگنے سے بچے نار زار روئے ہیں اسلئے کہ انکو اس خل کا راز معلوم نہیں ہوتا لیکن مرد و چو کہ اسکا راز جانتا ہے اسلئے وہ حجام کے خون آشام نشتر کی خدمت روئے سے کرتا ہے نیز حال چنگا یا رکشی کی منفعت سے واقف ہوتا ہو اسلئے وہ پوچھ کو دڑ کر اور کوشش کر کے لیتا ہے بلکہ وہ سروں سے اسکو چھٹتا ہے۔ چونکہ حال لوگ اسکی منفعت سے واقف ہوتے ہیں اسلئے دیکھو جو کچھ لکھتے ہیں ان میں کیسے لکھتے ہیں پس ہی حالت دیندار کی جفاشی کی ہے کہ اسکو اسکی ان جفاکشوں کا برا نتیجہ ملنے والا ہے اور انکے اس ابتدائی نقص کی انتہا کمال ہو اور یہ کمی مقدمہ ہے اس شیئی کا جس طرح دنیاوی گرائیاں اور تکالیف بنا دیاں ہیں یوں ہی دین کے لیے نمایاں گوارا کرنا بھی نعمت اخروی کا پیش خمیہ ہے جنت نام غروب اشیا طحری ہوئی ہے اور دوزخ شہوات سے جو نام غریبات کو طے کر جا دیکھا جنت میں پہنچ جاو گیا۔ اور جو ان سے گھر کر شہوات میں مبتلا ہو جا دیکھا دوزخ میں جا دیکھا جنتاں تنم کی مثال ایسی ہے جیسے شاخ ترک اسکا انجام آگ میں جلنا ہوتا ہے درختاں آرام کی ایسی مثال ہے جیسے جلی ہوئی لکڑی کہ وہ انجام کار راحت پانی ہما و پانی سے ٹھنڈی ہوئی ہے تنم و تالم کے نتائج کو ہم دوسرے عنوان سے سمجھتے ہیں دیکھو جو شخص جلیانہ کے مصائب جھیلنا ہو سمجھ لو کہ لکڑی

اور خواہش نفسانی کی متابعت کا بدلہ ہے اور جو عمل میں قرین و مصاحب دولت ہو سمجھ لو کہ یہ جنگ اور دیگر مفنون کا معاوضہ ہے اور جسکو ملک زور و کم میں کینا دیکھو کہ لو کہ اسنے کسب کی مشقت و پیر صبر کیا پس حاصل جواب یہ ہے کہ کفار کی تخلیق کا اولہ او کی سرکشی کا ناز یہ ہے کہ مبین کو اذیت کے سبب راحت نصیب ہو وہ سرکشان کرمین اذیتیں دین باطل کی طرف دعوین یون لیکن یہ تمام مشقتیں پھیلین اور دین پر قائم ہین اور اسکے ثمرات محمودہ سے مستیع ہوں چونکہ یہاں آلام کی نعمتوں کے لیے سبب ہو نیکیا بیان تھا گے اختیار سبب کے متعلق ہدایت فرماتے ہین اور کہتے ہین کہ جب دیدہ سبب ہین جانا ہوتا ہے آدمی اشیاء کو اسباب سے ملحدہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کو بلا واسطہ حق سبحانہ کی قدرت و ارادہ سے وابستہ سمجھتا ہے یہی ملک چونکہ سبب میں جس کی قدرت سے آزاد ہین ہے اس لیے ملک سبب بتایا جاتا ہے اسکو نمودار و شخص کہ غنا سے قطع نظر اگر چاہے اسباب کو چھوڑ دینا اسکا کام ہے نہ کہ بھارا اور وہ بدون اسباب ظاہر کے محض بلا سبب بکثرت و بیوہوشیا کا ہی طرح مشاہدہ کرتا ہے جس طرح معجزات انبیاء کا بدون سبب کے مشاہدہ کیا جاتا ہے نہ کہ تم (ف) یاد رکھو کہ یہاں معجزات انبیاء سے معنی حقیقی مراد ہین بلکہ مطلق اشیاء مراد ہین۔ اور معجزات کو ان کے لیے استعارہ کیا گیا ہے اور وجہ شبہ ہر دو کا بلا سبب کے مشاہدہ ہونے ہے ورنہ تخصیص معجزات کی بالخصوص جبکہ انکا مشاہدہ بلا سبب ظاہری عوام و خواہش سبب میں مشترک ہے غیر موجد ہے و اشہد علم بالصواب اور از اسکا یہ ہے کہ سبب بمنزلہ طبع کے ہے اور پابند دیدہ سبب میں مثل علیل کے اور دیدہ سبب میں کانا رک مثل تندرست کے اور طبع کی ضرورت مرخص کو ہوتی ہے نہ کہ تندرست کو پس سبب کی ضرورت پابند دیدہ سبب میں کو ہوتی۔ نہ کہ غیر پابند کو۔ یا یون کو کہ سبب مثل ہی کے ہوا پابند دیدہ سبب میں مثل چرخ کے اور غیر پابند مثل آفتاب کے اور جی کی ضرورت چراغ کو ہوتی ہے نہ کہ آفتاب کو یا یون کو کہ سبب مثل کھل کے ہے اور پابند دیدہ سبب میں مثل سقف خانے کے اور غیر پابند مثل سقف گردوں کے اور کھل کی ضرورت سقف خانہ کو ہوتی ہے نہ کہ سقف آسمان کو۔ خدا کا شکر ہے کہ ہکو مرتبہ خرق اسباب حاصل ہوا اور یون ہوا کہ اولاً ہم نے دروہمت حاصل کیا۔ اس سے رنج و غم فراق حاصل ہوا۔ جو مثل شب کے سراپا تاریکی اور ظلمات بعضہا فوق بعض کا مصلحت تھا۔ اس سے ہم کو وصال و قرب حق میر ہوا۔ اور وہ ہمارا رنج و غم فرقت سب جاتا رہا۔ اور وہ غم فراق جو مثل شب تھا دور ہو کر روز وصال یعنی فرحت و سرور حاصل ہوا۔ اس سے ہم کو حق سبحانہ کی معرفت برہمی اس معرفت سے یہ مرتبہ حاصل ہوا اگر تم کو بھی اس مرتبہ کے حاصل کوئی آرزو ہے تو یاد رکھو کہ چاند رات ہی کو نکلتا ہے پس وصال و قرب حق سبحانہ غم فراق ہی کی مانند ہوتا ہے۔ اور غم فراق دروہمت پیدہ کرنے سے ہوتا ہے پس تم کو اول دروہمت پیدہ کرنا چاہیے اور یون اس کے طلب حق سبحانہ کا نام نہ لینا چاہیے۔ کیونکہ سعی لا حاصل ہے جب دروہمت پیدہ کر لو گے اسوقت کبھی بھی یہ مرتبہ تم کو حاصل ہو جائیگا لیکن کیا کیا جاوے کہ تم اس رستہ ہی کو نہیں چلتے بلکہ اس کے خلاف چل رہے ہو تم نے جسے یعنی روح کی خدمت اور اصلاح تو چھوڑ دی جس سے تم کو وصول ہو سکتا تھا اور گدھے کو پال رہے ہو یعنی نفس کی خدمت میں مصروف اور منہمک ہو پس ایسی صورت میں تم کو سرمدہ جلال سے باہر اور قرب و حضور حق سبحانہ سے محروم ہونا ہی چاہیے۔ اسے گدھے کے مانند احمق یاد رکھو کہ علم و معرفت حق سبحانہ عیسیٰ روح کی قسمت میں ہے نہ کہ خرد نفس کی پس تم کو روح کی خدمت چاہیے نہ کہ نفس کی لیکن اولاً چلتا ہے کہ تجھے گدھے کی فریاد و ناری پر رحم آئے ہے اور اسکی مخالفت سمجھ کر انا نہیں تو یہ نہیں جانتا کہ اپنے ساتھ وہ تجھے بھی لگ رہا جانا چاہتا ہے تجھ کو عیسیٰ روح پر رحم کرنا چاہیے نہ کہ

خبر نفس بر او عقل یعنی روح کو طبیعت یعنی نفس پر غالب کرنا چاہیے نہ کہ طبیعت کو عقل پر طبیعت کو زار زار روئے دے اور کچھ
رحم مت کر بلکہ رحم کو اس سے واپس لیکر عقل کا قرض ادا کر کے یہ حق اسکا ہے تو برسوں تک اس گدھے کا غلام رہ چکا ہو
بس یہ کافی ہو آئندہ کے لیے اسکی غلامی چھوڑ کر یہ بہت بُری شے ہے کیونکہ اول تو گدھا خدا ہی کیا چہرے بھرا کا غلام
اس سے بھی گزر گیا ہو گا حدیث میں جو آیت ہے کہ آخروں سو یہ نفس اس مدعا پر بالادولیت حالات کرتی ہے کہ نفس
کو عقل سے پیچھے رکھو کیونکہ نشا تاخیر نہ را یا دیکھا ناقص عقل ہو تلے یا موجب فتنہ ہوتا۔ اور یہ دونوں وصف نفس میں
اصلی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں کیونکہ عورتوں میں تو محض نقصان عقل ہے اور نفس تو اس سے بالکل ہی بے بہرہ ہو اور وہ
تو من وجہ فتنہ ہیں یہ سراسر فتنہ ہے اس لیے اس نفس کی اس مدعا پر دلالت بالادولیت ہوگی دیکھو تو سہی بخاری غلامی
نفس کا گیسوا بڑا نتیجہ نکلا کہ بخاری عقل نے بھی نفس کا مزاج اختیار کر لیا کہ اسکو مات دن ہی دہن ہے کہ نورانی
کیونکہ اگر عقل کے حالانکہ یہ ایک اصلی غذا نہیں ہے بلکہ اسکی اصلی غذا تو معرفت حق سبحانہ ہے جسکو وہ بالکل بھول گئی ہے عقل
تو گدھے سے بھی گئی گذری ہوئی کیونکہ عیسے علیہ السلام کا گدھا تو گدھا ہی تھا انکی صحبت سے نسل کے مزاج حاصل
کر لیا۔ اور عاقلوں کی صف میں جگہ نہ لی گئی تیری عقل گدھے کی صحبت سے گدھا ہو گئی خیر عیسے کے عاقل ہو جائیگی وجہ
تھی کہ عقل عسی قوی تھی اور گدھا ضعیف تھا اور یہ قاعدہ ہے الرسوائفی ہو تو گدھا کر دو جو جالتے لہذا عقل غالب نہ
اور اسکو اپنے رنگ میں رنگ لیا اور خود اس سے متاثر نہ ہوئی اور تیری عقل کمزور تھی اس سے اس گدھے (نفس)
نے فائدہ اٹھایا کہ وجہ اس کے کمزور ہونیکے اس کے حق میں اٹھا ہوا گیلہ اور اسکو دیا یا عقل کی مغلوبیت اور نفس کے غلبہ
کی وجہ یہ ہے کہ تو عارف کامل سے ناخوش ہے اس لیے اسکو مشدہی نہیں بنانا یا بنا کر چھوڑ دیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی
ناخوش ہے تو اس ناخوشی کو چھوڑ شیخ کو مت چھوڑ کہ صحبت تمکو ایک خدا سے کا ہوگی چونکہ ناقدہ دانی اور ناحق شناسی سے
شیخ کو قطعاً ایک قسم کا ملال ہو تلے اس لیے اب مولانا شیخ کی تسکین فرماتے ہیں اور اس حال کو زائل کرتے ہیں اور فرماتے
ہیں کہ اسے خوش نفس مسیح دوران آپ آزر دہ کیوں ہیں آپ تو بیخ معارف ہیں اور خزانہ کے مناسبات بلکہ لوازم عادیہ
میں سے سانس بھی ہے پس آپ کے لیے ناقدہ و ناوکا ہونا تو ضروری ہے اور یہ آپ کے کمال کی دلیل ہے آپ اسکا ملال
کرتے ہیں آپ سرگز طول نہوں اے عیشے ان ہوو دیکھ طرح منکرین کو دیکھ کر آپ کی کیا حالت ہو گئی اور اسے یوسف ان
حاضر بھائیوں کے ہاتھوں آپ کی کیا حالت ہو فرمائیے تو سہی آپ کیوں طول ہیں آپ تو ان محقق کو گوں کے لیے آئی جیٹا
روحانی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جس طرح کہ رات اور دن جیات جسمانی کو درد ہو پچھتاتے ہیں لیکن ان مغلوب صفا اور
کامل اولاد لائق کو کوئی حالت قابل انصاف ہے کہ یہ قدر نہیں کرتے اسے اسکو سوا اور توقع ہی کیا ہو سکتی ہے صفر سے
تو در دسری بڑھتا ہے یوں ہی بلکہ فساد اور اک سے تکلیف ہی ہونی چاہیے جناب والا انکی نالائقی پر نہ جائیں آپ ہی
کریں جو اتفاق و چالاک چوری اور فریب کے ساتھ آفتاب مشرق کرتے کہ انکو زائل کر تلے اور جو دے ماضی ہو تلے پس
جناب والا بھی دعا و محبت باطنی سے کام لیکر انکی اصلاح فرمائیں اور خصائص ربانیہ سے انکو پاک فرمائیں آپ شہد ہیں او
ہم سرکہ ہیں دونوں کے ملنے سے فساد اور اک کا صفا زائل ہو جاوے گا کیونکہ کعبین واقع صفا ہی ہم سرکہ بر صفا میں او
نالائقی کریں آپ خیر سنی بڑھائیے اور کرم سے دریغ نہ فرمائیے دونوں کے ملنے سے صفا و فساد اور اک زائل ہو جائیگا ہم نالائقی
اسی قابل ہیں اور ہم سے ہی ہو تلے اور لیا ہو تلے کیونکہ ریت تو آٹھ میں ہر گز آٹھ کو ہو رہے ہی گامیائی تو بر حالے

ہی سے رہا یوں ہم نالائقوں سے تو حضور کو ایذا ہی ہوتی ہے راحت کب ہو سکتی ہے آپ سرسزمین آپ کی شان کا
یہی مناسب ہو کہ ہر ناجیز اور جتھے آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرے ان ظالموں کی آتش حسد سے آپ کا دل ابل
رہا ہے مگر آپ از غایت شفقت یہی فرماتے ہیں اللہم اہرقومی اہم لایعلون آپ تو کان عود ہیں اگر آپ کے اندر لوگ
لگائیں تو اس سے آپ کی خوشبو پھیلے گی اور پھیل کر عالم کو بڑھ دے گی یعنی آپ کو تکلیف دینے اور ستانے سے آپ کو انکی
محرومی کا زیادہ احساس ہوگا۔ اور آپ کی شفقت کو زیادہ خوش ہوگا اور اس مزید توجہ سے فائدہ بھی زائد ہوگا۔ یا
اے اس سے آپ کے کمالات ہی کا اظہار ہوگا۔ اور آپ کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ آپ عود نہیں جو آگ سے جل کر ٹھٹھ
جائیں یعنی آپ کے اندر اس سے کوئی نقصان نہیں آسکتا اور آپ وہ روح نہیں ہیں جو پابند غم ہو غم تو آپ کے
لیے ایسا ہے جیسا کہ نہر کا پانی کہ ادھر سے آیا ادھر گیا عود جل سکتا ہے کان عود نہیں جل سکتی پس آپ تو کان عود ہیں
آپ کو کیا ضرر اور جو چراغوں وغیرہ کو بجھا سکتی ہے خود نور کا کچھ نہیں کر سکتی پس آپ تو سراپا نور ہیں آپ کو ان مخالفت
ہواؤں سے کیا خطر آپ کی ذات سے آسمانوں کو صفا حاصل ہے اور آپ کی زیادتی بھی اور دنی کی محبت سے بہتر ہے
کیونکہ عاقل اگر زیادتی بھی کرتا ہے تو وہ جاہلوں کی محبت سے بہتر ہوتی ہے۔ عاقل کو معرفت سے کام لے گا اور جاہل
معرفت کو برباد کرے گا جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عداوت جو عقل سے ناشی ہو اس محبت
سے بہتر ہے جو جاہل کرتا ہے اس بنا پر دوستی عاقل کے ساتھ بھی ہے نسبت جاہل کی دوستی کے اور نادانوں کو صحت
و نادانین بہتر ہے فقط قدم المربع الثانی۔

شرح شبیری

ظالموں کے غالب ہونے کے بھید کی بابت حق تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام

کا سوال

لَقَدْ مَوَّاهُ الْخُرَيْبِيُّ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَرْضٍ كَيْفَ كَرِهَ دَاوُدَ سَازَاورَاسَ دَاوُدَ ذَاتَ كَيْفَ كَرِهَ مَوْسَىٰ
یاد عمر واز (سے کہیں بہتر ہے۔

نقش کش موش الخ یعنی میں نے آپ (انسان) میں بیٹھے بیٹھے نقش دیکھے ہیں۔ تو مانگ کی طرح دل نے ایک
اعتراض کیا۔ مطلب یہ کہ بعض ایسے لوگ جو کہ راہ ستیم سے کجی پر تھے میں نے بیٹھے تو دل میں ایک سوال آیا
پیدا ہوا ہے جیسا کہ مانگ کو ایجاد آدم کے وقت ہوا تھا اور اسکا اعتراض کہ دنیا مجاہد ہے ورنہ حقیقت میں صرف ہتھیار
ہے۔ صورت اعتراض جیسی ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ۔

کہ خیمہ مقصود دست الخ یعنی کہ کیا مقصود ہے کہ ایک نقش بنانا اور پھر او میں فساد کا بیج ڈالنا یعنی اس کو مفریبت
اس میں کیا مصلحت ہے۔

نقش ظلم و فساد الخ یعنی ظلم و فساد کی آگ بھڑکانا اور مسجد کو اور مسجد کرنے والوں کو جلا کر اسلئے کہ جب ظالموں کا
غلبہ ہوتا ہے تو وہ اہل حق کو ستاتے ہی ہیں۔ اسلئے عرض کیا کہ ظلم کی آگ کو روشن کرنا اور اس سے اہل حق کو نقصان

ہو چلتے سے کیا فائدہ ہے۔

ما فیہ خون نائے اطہر یعنی خون اور پیپ کے ذخیرہ کو ایک ٹھیل کے واسطے جوش دینے سے کیا فائدہ ہے خون اور پیپ کے ذخیرہ سے مراد انسان ہے اسلئے کہ یہ حضرت قاضی نطفہ اور علقہ وغیرہ ہونگی حالتیں ایسی ہی تھے گے فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض مقصود نہ تھا بلکہ صرف ہمتاۃ ہی تھا فرماتے ہیں کہ

من یفترج اعم اطہر یعنی یہ تو میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی حکمت ہے لیکن میرا مقصود عیناً دیکھنا ہے یعنی اجمالاً تو معلوم ہے کہ کوئی حکمت ہے لیکن دل یوں چاہتا ہے کہ اسکا مشاہدہ ہی ہو جاوے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیف تھی الموتی تو سوال ہوا تھا کہ اولم تو من قوادخون نے بھی عرض کیا تھا کہ بلی و لکن لطفیں قلبی ہی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجمالاً تو حکمت کا وجود معلوم ہے لیکن یہ چاہتا ہوں کہ اسکو یقیناً بھی معلوم کروں گے فرماتے ہیں کہ۔

آن یقین اطہر یعنی وہ یقین تو مجھے کتا ہو کہ چپ رہا اور دیکھنے کی حرص کسی ہو کہ نہیں جوش کرو (اور سوال کرو) تو مجھے کشش میں مبتلا ہوں۔ گے ایک نظیر لاتے ہیں کہ۔

مرئال انکاش را اطہر یعنی اپنے فرشتوں کو اپنا مجید دکھلادیا تھا کہ اس قسم کی راحت تکلیف کے برابر ہو کر تھی ہے مطلب یہ کہ آپ نے فرشتوں کے سوال پر بھی انکو یہ جواب دیا تھا کہ ہر شے میں اجتناب مصلح ہوتے ہیں اور بعض مضار تو ہیں بھی ہی طرح ہے لیکن ہم ان مصلح کی بنا پر خلق آدم کرنے ہیں تو چونکہ فرشتوں کو پہلے سے صرف ضرر ہی کا علم تھا اذکو یہ خبر ہی نہ تھی کہ اس میں کوئی مصلحت بھی ہے اسلئے اتنا ہی کہہ دینے سے اونکا اطمینان ہو گیا۔ تو جیسا اونکا سوال تھا دیا ہی میرا سوال ہے اسلئے جس طرح اذکو جواب مرحمت ہوا تھا اگر میری ہی تسلی فرما دیا جاوے تو بعد از لطف و کرم نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

عرضہ کردی اطہر یعنی اپنے آدم علیہ السلام کے نور کو فرشتوں پر عیناً پیش کر دیا۔ تو تمام مشکلیں انکی حل ہو گئیں نور آدم سے مراد علم آدم ہے مطلب یہ کہ اپنے انکو بھی یہ جواب دیکر جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اجمالاً ارشاد ہوا تھا و اعلم بالانطقون اسکے بعد پھر حضرت آدم کو علم پیش کیا تھا جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ثم عرضتم علی الملائکہ اطہر تو ہی طرح میری بھی تسلی فرمادیجئے۔ گے جواب ہے حسین کہ ظاہر الفاظ میں لفظ گوید یا گفت وغیرہ کچھ نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ جواب یہی ہے اسکو مولا نامثالون سے بیان فرماتے ہیں جن سے کہ جواب بھی مستنبط ہوتا ہے اور ان سے کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ سب چیزوں میں ضرر و نفع دونوں ہوتے ہیں اذنف سبب ضرر کا اور ضرر سبب نفع کا ہو جاوے کہ تا ہے اسلئے ہر نفع کا لحاظ کر کے ضرر کو نظر انداز کر کے اس شے کو پیدا فرماتے ہیں اور چونکہ معاند نہ ہو لکھا لہذا حق ہو و اسکو صرف اسقدر کہہ دینا بھی کافی ہو اور اسکی تسلی اس سے بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ شاہد جواب مجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

خشر تو کوید اطہر یعنی تمہارا خشر تا ہے کہ موت میں کیا مصلحت ہے اور میوے کہتے ہیں تو بن (ذکی پیدا کر) میں کیا بعد ہے مطلب یہ کہ موت جو کہ ایک تکلیف وہ شے تھی اس میں مصلحت ہے کہ قیامت کو اعمال کے ثواب لین کے اور پھر چون کہ خشر نہ تھا تو معلوم ہو گیا کہ ان سے یہ مقصود تھا تو دیکھو ایک نقص کا وجود ایک کامل کے وجود کا سبب ہے۔

نثر خوان اطہر یعنی خون اور نطفہ (ذکی پیدا کر) میں بھیہ حسن انسانی ہے اور ہر آخری زیادتی سے پہلے کی ہوتی ہے مطلب یہ کہ دیکھو نطفہ ایک ناپاک شے ہے مگر انجام کے اعتبار سے حسن انسانی کا یہی سبب ہے تو معلوم ہو گیا کہ حسن

شے کا انجام بہتر ہوتا ہے اور اسے شروع میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہو اور بہتر شے مسوق کی کے ساتھ ہوتی ہے۔
 لوح را الم یمنی تخنی کو اول (کاتب) بلا توقف خود التلبہ اور اس وقت اور ہر حردن لکھتا ہے تو دیکھو اول تو نے اُن
 حردن کو مٹایا مگر یہی سبب ہو گیا دوسرے حردن کے لکھنے کا۔ اسی لکھی ہوئی تخنی پر دوسرے حردن ہرگز نہ لکھ سکتے
 تھے کہ اس پر تفریح فرماتے ہیں کہ۔

خون کند الم یمنی (سالک اول) دیکھو خون کر لیتا ہے ذلیل آنسوؤں سے اور اوپر اسرار پوشیدہ (حق تعالیٰ) کے
 لکھتا ہے مطلب یہ کہ اس طرح جب سالک اسرار حق کو لوح دہر لکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ بھی اول آنسوؤں سے کہو ہوتا ہے
 جب پہلے نقوش جو شہوات سے پیدا ہو گئے تھے مٹاتے ہیں اب اوپر اسرار حق کے نقوش بنا لیتا ہے اور معرفت
 حق حاصل کرتا ہے۔

و قبح شستن الم یمنی دھونکے وقت تخنی کو پہچان لینا چاہیے اس لیے اس کو ایک دفتر بنا دیں گے مطلب یہ کہ صفائے
 قلب کے وقت خوب اچھی طرح صاف کر لینا ضروری ہے اس لیے کہ کارکنان قضا و قدر اس سے ایک دفتر بنا دینگے اور تمام نام
 اعمال کی شرح و ان حضرات کے قلب صاف ہی ہیں اس لیے اول اس کی خوب صفائی کر لے پھر اسرار ربانی حق تعالیٰ کے اوپر
 نقوش بناوے تفریح ختم ہو گئی۔ گے پھر وہی مثالیں ہیں فرماتے ہیں کہ۔
 خون الم یمنی جب نئے گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پہلی بنیاد کو اکھاڑ پھینکتے ہیں تو اس کا اکھاڑنا ہی تو دوسری عمارت
 کے بننے کے لیے سبب ہوا۔

گل شرآند الم یمنی خمر زین سے اول مٹی ٹکلتے ہیں تاکہ انجام میں اس سے شیریں پانی نکلیں۔ تو دیکھو مٹی نکالنا جو کہ زین
 کو خراب کرتا ہے سبب ہو گیا ہے پانی کے ٹکھنے کا۔

از حجامت الم یمنی پچھنے لگوانے سے بچے بہت روتے ہیں اس لیے کہ وہ کام کے بعد سے واقع نہیں ہیں۔
 خرد خود الم یمنی مرد خود حجام کو روپیہ دیتا ہے اور اس خون پینے والے نشتر کو باز تلبہ مطلب یہ کہ دیکھو نشتر لگوانے
 سے بچے تو زار زار رو رہا ہے اور جو اس کا سر پرست ہے وہ خوش ہوتا ہے اور حجام کو انعام دیتا ہے تو یہ اس لیے کہ بچہ کو تو
 خبر نہیں ہے کہ اس سے انجام کیا ہو گا اور کی نظر تو صرف اس موجودہ تکلیف پر ہے اور مرئی جانتا ہے کہ یہ جو راتوں و
 بجین رہتا ہے رات رات بھر نیند نہیں آتی یہ ساری خریدنی اس ذل کی ہے اور اس میں جو پس و غیرہ بھر رہی ہے اس کی
 خریدنی ہو اور ایک نشتر کے لگنے سے وہ ساری تکلیفیں جاتی رہیں گی اور رات کو آرام سے سو دینگا تو دیکھ لو کہ ایک تکلیف کے
 بعد راحت پہنچی اور یہ تکلیف ہی راحت کا سبب ہوئی۔

می دود الم یمنی حال بھاری پوچھ میں اور تلبہ اور بوجھ کو دوسروں سے چھینا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اس کا انجام
 یہ ہے کہ پیسے لین گے۔ ورنہ ظاہر میں تو ایک مصیبت ہے کہ پوچھ اٹھانا پڑے گا لیکن یہ مشقت ہی اس انعام کا
 سبب ہے۔

جنگ الم یمنی جانوں کی لڑائی بوجھ کے واسطے دیکھو۔ تو اس طرح دین کے کام میں بھی کوشش کرتا ہو اس لیے کہ کار
 دین میں ہی تو انجام کار خیرت اور نعمت ہو ہی طرح حال کو بھی انجام کار انعام ملتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ بہتے نقص
 اور بہت سی تکالیف اور مصیبتیں سبب کمال اور عیش اور راحت کا ہو کر رہتی ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

چون کر اینہا ائمہ یعنی جبکہ گریانان راحت کی بنیاد میں تو بہت سی گنجائش نعمت کی پیشواہین مطلب یہ کہ جس طرح تکالیف سب راحت کا ہوتی ہیں بطرح راحت بھی سبب تکلیف کا ہوا کرتی ہے آگے اسکی اور مثال دیتے ہیں کہ۔

حضرت اکبرؑ نے جن جن جنبت تو ہماری مکرہات سے گھری ہوئی ہے اور جنہم ہماری شہوات سے گھرا ہوا ہے حدیث میں ہے کہ حضرت اکبرؑ نے بالعموم ہر لذت و لذت النار بالشہوات تو دیکھو کہ جس نے دنیا میں مکرہات نفس پر صبر کیا اور اس تکلیف کو جھیلا اور اسکا انجام تو جنبت اور اسکی جنتیں ہیں اور جس نے یہاں شہوات اور لذت میں مرنے اڑے اسکو انجام کالہ جنم ملے گا اور اسکی مشکین اور کاہشیں ہر لذت کرنا پڑے گی۔

آخر امامت ائمہ یعنی ہماری آگ کا سرمایہ ایک شاخ تر ہے اور آگ کا جلا ہوا کوثر کے قرین ہے مطلب یہ کہ جو لکڑیاں اسوقت آگ میں جل رہی ہیں وہ ایک وقت میں شاخ تر تھیں اور خوب مرنے اڑنے تھے اسلئے آج آگ میں جلنا پڑا اور جو لکڑی کہل چکی ہے اسکو گل کر نیکے لیے اور سپہ پانی ڈالتے ہیں جس سے کہ اسکی آگ بجھ جاتی ہے تو دیکھو کہ اسکو کجیہ راحت کے جلنا پڑا اور دوسرے کو بعد جلنے کے راحت نصیب ہوئی۔

پھر کہ در زمانہ ائمہ یعنی جو کہ قید خانہ میں محنت کا قرین ہے تو کسی شہوت کی یا لقوم (لذت) کی جزا ہو مطلب یہ کہ اگر کوئی قید خانہ میں ہے تو ضرور اس سے قبل کسی لذت اور راحت میں رہا ہے یہ اوس کا بد لال رہا ہے اور وہ عیش و لذت ہی اس مصیبت کا سبب ہو گئی ہے۔

پھر کہ در قصرے ائمہ یعنی جو شخص کہ محل میں دولت کا قرین ہو یہ کسی محنت اور مشقت کا بدلہ ہے کہ اول اس دولت کے کرب میں مشقت کی ہے تو اب راحت سے اڑا رہے ہیں۔

پھر کہ ائمہ یعنی جو کہ دیکھو کہ روپے میں یکٹلے ہو جان لو کہ اسنے کمانے میں (بڑی بڑی مشقتوں پر صبر کیا ہے تو انکا بدلہ لایہ مل رہا ہے لہذا جبکہ بعض منافع سبب ضرر کے اور بعض ضرر سبب نفع کا ہوا کرتے ہیں اسلئے بالعموم انسانی منافع ہم اس شے کو پورا فرمادیتے ہیں یہ تو حق تعالیٰ کے اس جواب کا حاصل ہوا اب اس سے یہ عقائد ہوتے ہیں کہ چونکہ ظالمون کے غالب کرنے میں ترقی درجات مظلومون کا نفع ہے اسلئے ہم نے ظالمون کو غالب کر رکھا ہے ہر شے کو تو مضمون تھا کہ مولانا اس سے انتقال فرماتے ہیں چونکہ یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ جبکہ اسباب ایک دوسرے کے منہ بیان کیے ہیں یہ تو وحید کے بالکل خلاف ہیں جس پر غلبہ توحید کا ہو گا۔ اسکا ان اسباب سے کیا تعلق ہے اسکی نظروں سے ذات بخت حق تعالیٰ کی طرف ہوگی آگے اسی لیے بطور دفع دخل مقدمہ کے فرماتے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ ترک اسباب بھارا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ اس شخص کا مقصد ہے کہ جو فنا ہو چکا ہو اور مرضی حق کو اپنی مرضی پر مقدم سمجھتا ہو لہذا انکو اسباب اسباب ہی لازم ہوا ہے سمجھو کہ فرماتے ہیں۔

انکہ میروان ائمہ یعنی جو شخص کہ اسکی جان طبائع سے باہر ہو تو ترک اسباب اسکا مقصد ہے یعنی جو ان خواہشات طبعانیہ انسانی سے علیحدہ ہو اور ذات حق میں فنا ہو چکا ہو اسکو تو ترک اسباب جائز ہے مگر تم کو کہ ابھی خام ہو ہرگز جائز نہیں ہے فرماتے ہیں کہ۔

بے سبب بیز ائمہ یعنی جبکہ انکے گزرنے والی ہوگی اور وقت بے سبب کے دکھے گا اور تو کہ جس میں مقصد ہے سبب کی حفاظت کر مطلب یہ کہ جسکی نظر کہ اس عالم اسباب سے گذر کر حق تعالیٰ تک پہنچائی ہو اسکو تو ترک اسباب جائز ہے

لیکن تم جو کہ قید اسباب ہو ہرگز ترک اسباب مت کرنا ورنہ گمراہ ہو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

اے سبب مینہ ازم یعنی وہ ہے سبب کے دیکھنا ہے نہ اب دکھاس سچے سچے انبیا علیہم السلام کے معجزات مطلب یہ کہ جسکی مجاہد اس عالم سے گزر گئی اور کو کچھ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہے اسباب ظاہری کے بے انتہا معجزات دیکھنا ہو اور دنیا کی تصدیق کرنا ہے اور اسکو ان معجزات ظاہری کے دیکھنے کی تصدیق میں ضرورت نہیں ہوتی آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

اے سبب ازم یعنی یہ اسباب (ظاہری) مثل طریبے ہیں اور (انکا مرکب مثل) طیس (کے) ہے (تو اگر یہ کتاب نکر کا کو آخر نکر کا اور کیا ہو گا آگے دوسری مثال ہو کہ یہ اسباب مثل چرغ کے ہیں اور بتی کے۔

مثبت چراغوت ازم یعنی اپنے ذات کے چراغ کے لیے نئی بتی بٹلے اور آفتاب کے چراغ کو اس سے پاک جان مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اسباب چراغ کی طرح ہیں اسلئے انکو جب تک بتی بچو پختہ رہتا ہے سب کام درست رہتے ہیں ورنہ نکل ہو جاتے ہیں اور کام نہیں چلتا لیکن جو حضرات کاملین ہیں اور وہ مثل آفتاب کے ہیں انکواس بتی کی ضرورت نہیں ہوا انکے اندر تو خود نور ہوا انکو ان اسباب ظاہری کے انکباب کی ہرگز ضرورت نہیں ہو سہ کار کا کانا قیاس از خود گیر کر چہ مانند روشن شیر و شیر و ایکل در مثال فرماتے ہیں کہ۔

تو تو ازم یعنی جاؤ اور اپنی جان کی چھت کے لیے گارایاؤ لیکن مقف آسمان کو اکمل سے پاک جانو اور اسکو اکمل کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح تم کو تو اسباب کی ضرورت ہے لیکن جو کاملین ہیں انکو اسکی ضرورت نہیں ہے آگے بطور حدیث بالنعتمہ کے فرماتے ہیں کہ

وہ کہ جو ان ازم یعنی خوب ہوا جبکہ ہمارا دل اور غم سوز ہوا تو خلوت شب گزر گئی اور دن ہو گیا مطلب یہی کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہمارا مطلوب اور محبوب ہمارا دل سوز ہوا تو وہ صفات بشریہ سب زائل ہو گئیں اور اسباب وغیرہ سب قطع نظر ہو گئی اور اسکی تجلی اور نور سے ہمارے اندر بھی نورانیت پیدا ہو گئی اور فرماتے ہیں۔

جزرہ مثبت ازم یعنی چاند کا جلوہ تو رات ہی کو ہوتا ہے تو کچھ روز کے اور سب طرح مت تلاش کرو مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے اندر پہلے سے ردائل بھرے ہوئے تھے جب ہی تو وہ نوراد تجلی بھی پھر آیا اور نہ کیسے حاصل ہوتا اسلئے کہ سہ ہر کیا بتی است آب آبخار و وہ ہر کیا و وہے شفا آبخار و جب یہ معلوم ہو گیا تو اس تجلی کے حاصل کرنے کا طریق بتا دیا ہے کہ وہ مجاہدہ ہو اگر تم مجاہدہ کرو گے تو تمکو نور حق تعالیٰ کا عطر ہو جاوے گا اسکو مولانا نے جزیہ در ددل مجود کچھ ار سے تعبیر فرمایا ہو اب چونکہ یہاں ترغیب مجاہدہ کی بھی اسلئے آگے دکھایا فرماتے ہیں کہ۔

ترک عیسے ازم یعنی عیسٰی کو چھوڑ کر خرو پال رکھو تم نے اندازے شک گہرے کی طرح تو پروردہ کے باہر ہے عیسے سے مراد روح ہے اور اسکو مولانا نے آگے جان سے بھی تعبیر کیا ہے لیکن عقل سے بھی تعبیر کیا ہے سب سے یہی مراد ہے۔ اور خسر سے مراد نفس ہے کہ وہ تابع روح کا ہوتا ہے۔ اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو خواہشات نفسانی پر عمل کر رکھا ہے اور روح کے مقتضیات کو مٹا رکھا ہے تو گویا اسکو مار رکھا ہے اس لیے تم تجلیات حق سے محروم اور دور ہو ورنہ اگر تم روح کے مقتضیات پر عمل کرتے اور نفس کے خواہشات کو زائل کر دیتے تو تمکو قرب نصیب ہوتا آگے مولانا ہر ایک کی خامیات فرماتے ہیں کہ۔

اطلاع الخ یعنی جسے (روح) کے حصہ میں تو علم و معرفت ہو اور یہ گدھے (نفس) کا حصہ نہیں ہو لے وہ شخص کہ گدھے کی طرح ہو چکے اور روح کی پرورش چاہیے تاکہ علم و معرفت حاصل ہو۔

تاکہ خیر الخ یعنی تو گدھے کا نالہ نہ سناؤ تو بچھے رحم آجائے اور یہ نہیں جانتا کہ گدھا تو گدھا ہیں ہی کا حکم کرنا ہے مطلب یہ کہ جہاں نفس نے ذرا اولیائی اور نگواہ سپر رحم آجائے اور اس کے خواہش کو پورا کر دے ہو مگر جو چیزیں کہ یہ تو بچھے اس کے حق تعالیٰ سے دور کرے تو اسے نہیں اور کیا فائدہ ہو لہذا اس کی خواہشات و مقضیات پر ہرگز عمل مت کرو۔ رحم پر عیسیٰ الخ یعنی عیسیٰ پر رحم کرو اور گدھے پر مت کرو اور اپنی طبیعت کو عقل پر سوار مت کرو۔ مطلب یہ کہ روح پر رحم کرو اور اس کے مقضیات کو پورا کرو اور نفس کی خواہشات کو ہرگز پورا مت کرو و اس لیے کہ یہ قعر جہنم میں سجا والی شے ہو اور اپنے نفس کو روح پر سوار مت کرو ورنہ پھر یہ غالب ہو کر اس کو کسی مصرف کا نہ کرے گا۔

طبیعہ الخ یعنی طبیعت کو تو چھوڑ دو تاکہ ناز ناز رووے اور تم اس سے (قوت) لے کر جان کا فرض ادا کرو مطلب یہ کہ نفس کو بالکل چھوڑ دو کہ ذلیل و خوار ہوا ہو اس کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بلکہ اس سے قوت کو حاصل کر۔ حقوق روح کے ادا کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ستائہا خیر من بدہ الخ یعنی سا اسی سال تک تو گدھے کا بندہ رہا ہے بس کافی ہے۔ اس لیے کہ گدھے والا تو گدھے سے بھی پیچھے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ سا اسی سال تک تم نے نفس کے مقضیات پر عمل کیا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ گدھے کی طرح ہے اور جو گدھے والا گدھے کے پیچھے چلتا ہے تو منزل پر پہنچنے میں اس سے بھی پیچھے رہتا ہے اسی طرح اگر تم اس کے مقضیات پر عمل کرو گے تو یقیناً نفس سے بھی پیچھے رہو گے اور نفس جیسی ذلیل شے بھی منزل پر پہنچنے میں تم سے آگے ہوگی آگے ایک حدیث کے مضمون سے مثال دیتے ہیں کہ۔

آخر وہاں الخ یعنی آخر وہاں سے مراد ان کی تیرا نفس ہے کہ وہ آخر میں چاہے اور تیری عقل پیچھے ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث میں جو عورتوں کے بارہ میں آخر وہاں میں حیث آخر میں اشد (مؤخر) کرو اور ان کو جیسا کہ مؤخر کیا اولیٰ حق تعالیٰ نے آیا ہے اس کے عموماً میں تیرا نفس بھی داخل ہے اس لیے کہ مشاہدہ سے معلوم ہے کہ مقضیات نفس پر عمل کرنے کے لیے بھی اول ضرورت عقل کی ہوتی ہے پھر نفس کے مقضی پر عمل ہوتا ہے لہذا جیسے کہ یہاں نفس مؤخر ہے اسی طرح اس کو تم بھی مؤخر رہی رکھو۔

تیم مزاج الخ یعنی یہ تیری عقل بہت بھی خیر کے ہم مزاج ہو گئی ہے اور اس کی بھی فکر یہی ہے کہ گھاس داس کی طرح باقاعدہ لاؤں۔ مطلب یہ کہ نفس کو غالب کر لیا کہ یہ تیرا جو کہ عقل مغلوب ہو گئی اور اس کے مقضیات مبالغہ ہو گئے اور وہ بھی مقضیات نفس ہی پر عمل کرنے لگی اس لیے ہمیشہ غالب کا اثر مغلوب پر ہوا کرتا ہے اور اول میں تو عقل کا مقضیات علوم و معارف تھا مگر اب وہ بھی کسب دنیا میں مصروف ہو گئی ہے نفس کو غالب کر لیا تو یہ نتیجہ ہوا کہ عقل بھی اس جیسی ہو گئی آگے عقل کے غالب کرنے کا اثر بیان فرماتے ہیں کہ۔

ان خیر جسے الخ یعنی اس جیسی کے گدھے نے مزاج دکھلے لیا۔ تو عاقلوں کے مقام پر جگہ اختیار کی۔ مطلب یہ کہ جب روح نفس پر غالب ہوئی اور اس کے مقضیات پر عمل ہوا تو وہ بھی منور اور عاقل ہو گئی اور بعض مرتبہ جو چیزیں میں بھی ہوتا کہ بزرگوں کا اثر جانو دون پر پڑتا ہے بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے میں جو برکات و عقل ہوا

وہ اگرچہ عقل نہیں مگر عقل سے معلوم ہوتا ہو کہ بے انتہا برکات ہوئے مگر کہہ مفسرین ایک بزرگ غلیل پاشا تھے انکی برکت کہہ رہے ہیں ہونا تو شاہد نہ ہو موی محمد سعید صاحب فرماتے تھے کہ انکے گدھے کی یہ حالت ہو کہ جب یہ سوار ہوتے ہیں تو کبھی بولتا نہیں وہ دگر کہے گا کیا وہ تو گدھا ہی ہے جب چاہے بول جائے اور اسوقت سوار کو شرمندگی ہوتی ہے اسلئے وہ سوار ہی میں بھی نہ بولتا تھا اور جان وہ جلتے تھے اگر وہ کو کم بخت نہ ہوتا تب تو اس سے کہہ دیا کہ کھڑا رہ وہ اسطرح کھڑا رہتا تھا اور اگر دیکھا کہ زیادہ دیر لگے گی تو اس سے کہہ دیا کہ چلا جا تو سیدھا کھڑا رہتا تھا تو دیکھئے کہ اسے اندر سے لگے تقویٰ کی برکت تھی لگائی گدھے میں بھی یہ صفت آگئی تھی تو ہر طرح جن حضرات میں قوت روحانی زیادہ ہوتی ہے اور نفسانی ضعیف ہوتی ہے تو عقل متینا عقل ہی زیادہ ہوتے ہیں جو کہ علوم و فنون و معارف میں آگے ہی فرماتے ہیں کہ۔

ترا کہ غالب غالب الخ یعنی اسلئے کہ غالب تو عقل تھی اور نفس ضعیف تھا تو قوی سوار سے گدھا ضعیف ہو ہی جاتا ہے یعنی نفس میں جو اثر عقل کا آگیا ہے وہ اسی لیے کہ عقل کو غلبہ تھا اور دیکھو اگر سوار قوی ہو تو سوار کی تابع ہو جاتی ہے اور جس طرح سوار چاہتا ہے اسکو لے جاتا ہے ہر طرح ان غلبہ عقل کی حالت میں نفس بھی بالکل تابع و مطیع ہو گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

اور بعضی الخ یعنی اسے کہہ دے کہ برابر تیری عقل تو ضعیف ہے میں ہوں اور یہ گدھا ذلیل اڑ رہا ہو گیا ہے مطلب یہ کہ اسوقت تیری روح تو ضعیف ہے میں ہوں حالانکہ اسکو قوی رکھنا ضروری تھا اور نفس ذلیل پھول گیا ہے اور اڑ رہا ہے کہ بطرح قوی اور خوشحال ہو گیا ہے اسلئے چاہیے کہ عبادات و ریاضات قوت عقل کو زیادہ کرے اور اس نفس ذلیل کو ضعیف اور ذلیل کے تابع کرے یہاں تک تو جاہد کی ترغیب اور اس سے روح کی تربیت کی تعلیم اور نفس کو غالب کرنے کی ترغیب تھی لیکن چونکہ یہ سب امور بغیر شیخ کے حاصل نہیں ہو سکتے اسلئے کہ یہی راہ ہر سوار اور شیخ بعض مرتبہ ایسا حکم کرتا ہو کہ جو مرد کو طبع ناگوار ہوتا ہے اور اسوقت وہ طبع ناخجیدہ ہوتا ہے اسلئے اسکو قہر فرماتے ہیں کہ جب اس سے ٹکوا فائدہ پہونچ رہا ہے اور آئندہ فائدہ کی امید ہے تو قہر اسکو کیوں چھوڑتے ہو اس سے ہرگز عہدگی اختیار مت کرو فرماتے ہیں کہ۔

اگر کہ عیسے الخ یعنی اگر تو عیسوی (شیخ) سے رہجو ذل ہو گیا ہے تو محنت بھی تو اوی سے پہونچی ہے اسکو چھوڑو مت اسلئے کہ اگر شیخ سے عہدگی ہوئی تو جو فائدہ اور فیوض اس سے پہلے حاصل ہونے اب بالکل بند ہو جائیگے لہذا عہدگی مت کرو بلکہ رہو اور اسکی اس سختی کو اگرچہ وہ ایک دفعہ بچا ہی ہوا تھا اسلئے کہ وہ ہر نماز برائے دلے بار بار بخور نماز برائے گلے خار بار بار چبکا اس سے ایک عرصہ تک فیوض پہونچتے رہے ہیں تو اگر اس سے ایک تکلیف بھی پہونچتی تو اس سے رنجیدہ ہو جاتا ہر بڑی ناشکری ہو اب آگے خوشخبر سے مرید کی سفارش کرتے ہیں کہ حضرت ذرا آگے بھی اتنی سختی نہ چاہیے اگر آپ ہی اس قدر سخت ہو جاویں گے تو یہ بچا ہے کہ ان جاویں گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

آگے مسیح الخ یعنی اسے مسیح خوش نفس آپ کے مزاج تکلیف کیو جسے کہتے ہیں اور جہان میں بے رحمی کے تو خزانہ اتنا بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ شیخ کو خطاب کرنا ذل انکی مزاج پرستی کرتے ہیں کہ حضرت آپ کیان مریدوں سے بہت بچ پہونچتا ہے جناب کے مزاج کیسے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ حضرت بے تکلیف کے تو یہ دفع درجات کا خزانہ مل بھی نہیں سکتا ان کلمتوں پر جب آپ صبر کریں گے تو آپ کو ثواب اور دفع درجات میر ہو گا لہذا ذرا تحمل سے کام لیا کیجیے اور فرماتے ہیں کہ۔

خودنی الخ یعنی اسے عیسوی ان بہود کے کہنے سے آپ کے مزاج کیسے ہیں اور اسے یوسف ان حاسد بھائیوں کی بدولت آپ کے مزاج کیسے ہیں بہود اور اخوان حدود سے مراد مخالفین ہیں مطلب یہ کہ انکی ایذا رسانی کیو جسے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے

آپ کا مزاج کیسا ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

تو شب و روز اطمینانی آپ رات دن اس سرکش قوم کے چھ رات دن کی طرح عمر کو مد بختے ولے اپنی مطلب یہ کہ بی طرح تہ اور دن کے گزرنے سے عمر زیادہ ہو جی بی طرح آپکا جو دیا جو دمی حیات روحانی کی تھی اور زیادتی کا سبب ہے۔

آج کل اطمینانی ہاں صغروی بے ہنر لوگوں پر اسوس ہوا و صغروا سے ہنری کیا پیدا ہوا (صرف) دروسر مطلب یہ کہ ان مقبوعین نفس کی حالت پر غصہ اسوس ہو کہ یہ جناب کو ایذا دیتے ہیں اور سچ یہ ہو کہ اس نفس سے بھر تکلیف کے اور پیدا ہی کیا ہو گا اس سے تو تکلیف ہی پہونے کی لیکن آپ مہربانی فرمائیے اور انکی اصلاح فرمائیے آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تو جو اطمینانی آپ وہی کیسے جو کہ غور شد مشرق نفاق او حیلہ اور چوری اور مکر (والون) کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ برے ہیں ان پر نورا اٹھنی نہ کرے بلکہ وہ رب پر عام طور پر نورا اٹھنی کرتا ہو اور کبھی تخصیص نہیں کرتا بی طرح اگرچہ یہ مرد ضرور برے ہیں لیکن آپ ان سے علیحدہ نہ ہو جیے بلکہ اپنے فیوض و برکات انکو پہونچانے رہیے کہ انکی بھی اصلاح ہو جاوے گی۔ آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

تو عقل اطمینانی آپ تو شہدین اور ہم سرکرہ ہیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی تو اس صغرا کا دفعہ تو بخیر ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ آپ تو شد کی طرح ہیں اور ہم سرکرہ کی طرح برے ہیں اور نفس سرکش بڑھ گیا ہو ایسے اسکا دفعہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ ہمارے ساتھ ملین اور ہماری مدد کریں جیسے کہ سرکرہ میں شہد ملکر بخیرین ہو جاتی ہے اور وہ صغرا کا علاج ہوتا ہے بی طرح آپ ہمارے ساتھ ملین گے تو اس نفس سرکش کا علاج ہو جاوے گا۔

تھر کہ اطمینانی ہم عیش والون نے تو سرکہ بڑھا دیا ہے اور آپ شہد زیادہ فرما دیے لیکن کرم کو الگ نہ کیے مطلب یہ کہ ہم نے تو برائیاں اور اخلاق ذمیمہ زیادہ کر رکھے ہیں لیکن اگر آپ بھی مدد نہ فرماوے گے تو پھر تو اسکا علاج بالکل ناممکن ہو جاوے گا اور ہم بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاوے گے ایسے آپ بھیجیے کہ ہمارے ساتھ مل جائے اور تعلیم و تربیت کو زیادہ کر دیجیے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو جاوے۔

آئن سرمد اطمینانی ہم سے تو یہی لائق تھا اور ہم (جیسوں) سے تو یہی ہو گا ایسے کہ آنکھ میں بالو کس شے کو زیادہ کرے گا انھیں بن کو بی طرح ہمارے سیئات و تحقیقات میں اندھے ہی بن کو زیادہ کریں گے۔

آن سرمد اطمینانی اور بے سرمہ عزیز پاکو یہ لائق ہو کہ ایسے ہر ناجیز ایک چیز حاصل کرے تو یہ ناجیز بھی آپسے ایک نظر کے طالب ہیں کہ جس سے انکی کوری جاتی رہے اور انھیں چھل جائے۔

آن ائت اطمینانی ان ظالمون کی آتش (فساد) سے تو آپکا دل کیاب ہو گیا ہو مگر آپ کی طرف سے جلا اللہم اور قوی فاعلم لا ظلمون ہی کا خطاب ہونا چاہیے یعنی اگر یہ ظلم و جہول آگیا ایذا دیتے ہیں لیکن آپ ان سے جدا نہ ہوں بلکہ آپ نائب رسول ہیں ایسے آپ اس حالت میں بھی نکلے دیے دعا ہی بھیجیے اور انکو راہ راست پر لائیے کوشش فرمائیے۔

کان اطمینانی آپ تو کان عود ہیں اگر آپ میں آگ لگا وے گے تو اس جان کو خطر ویران سے بھر دینگے ایسے کہ حالت عیش میں ظلم و معارت کا زیادہ زور ہوتا ہو تو اگر آگ بڑھنے لگے تو بھی جناب سے فائدہ ہی ہیں لہذا ان سے الگ نہ جیے۔

تو نہ آئن اطمینانی آپ وہ عود نہیں کہ آگ سے کم ہو جاوے اور آپ وہ روح نہیں ہیں کہ حکم کے امیر ہو جاوے اور ایسے کہ آپ تو کان عود ہیں وہ تو کم ہو ہی نہیں سکتا اور میں تو ہر وقت اور پیدا ہوتا رہتا ہے بی طرح آپ بھی معدن کمالات

دین و دین میں ان تکلیف دہی سے آپ کے کلمات میں وال تھوڑا ہی اسکتا ہو بلکہ اور پیدا ہو جائے ہیں۔
عوض و سوز و اہل یعنی عوج و اہل جانا ہو لیکن کان عود جلنے سے کہیں دور ہو اور ہوا اصل فور پر کب تکہ کر سکتی ہو اگر کوئی
چراغ وغیرہ جو تو اسکو ہوا بھی بجھادے لیکن جو نور ملی ہو اسکو تو گل کر ہی نہیں سکتی اسطرح آپ تو کامل ہیں کہ میں ہی ہاؤنٹے
آپ کے کلمات زائل تھوڑی ہو سکتے ہیں۔

اے زوالم یعنی اے جناب آپکی وجہ سے تو ہمارے مضافی ہوا جناب آپکی جناب میں دو سرو کی وفاسے بہتر ہو نہ کہ اولیا
اللہ کی برکت کا اثر تمام عالم پر ہوتا ہو اسلئے فرماتے ہیں کہ آٹھ نوکری بھی آپ ہی کی وجود باوجود کہ جسے مضافی حاصل ہو اور اگر
آپ بظاہر جناب میں کہیں تو وہ دو سرو کی وفاسے بہتر ہو گئے اسکی وجہ فرماتے ہیں کہ۔

و انکم اخر یعنی اسلئے کہ عاقل سے اگر جناب میں ہونے تو وہ عاقل سے بہتر ہوتی ہو اور آپکا عاقل ہونا مسلم ہو لہذا آپکی جناب
بھی اور دو سرو کی وفاسے بہتر ہو ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں کہ دانادان میں نادان سے بہتر ہو گئے اسکی وجہ فرماتے ہیں کہ اہل
کی دشمنی جاہل کی دوستی سے کیون بہتر ہے فرماتے ہیں کہ۔

عاقل آراء و اہل یعنی عاقل تو معرفت کو درمیان میں لا دیکھا اور جاہل معرفت کو نقصان میں ڈال دیکھا اور جب عاقل کو معرفت
ہوگی تو وہ کوئی ایسی بیہودگی جو زیادہ ضرر نہ کرے گا اور جاہل ہو اسکو نقصان میں ہی کی تیر نہیں ہو لہذا وہ جو کچھ بھی کرے کم ہو
گئے اسکی تائید ایک حدیث سے فرماتے ہیں یہ حدیث نظر سے ڈنڈی نہیں لیکن اسکا مضمون بالکل صحیح ہو فرماتے ہیں کہ۔

الغرض پیغمبر اہل یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عداوت عقل سے اس دوستی سے بہتر ہے کہ جو جاہل سے پہنچیں
اسا دہر بھی معلوم ہوا آگے فرماتے ہیں کہ۔

دوستی اہل یعنی دانائے آدمی کے ساتھ دوستی کرنا بہتر ہے اور دشمن دانادان دوست بہتر ہے اسلئے کہ وہ حکایتیں بیان فرماتے
ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص کے منہ میں سانپ گھس گیا تھا اور ایک نیکو شخص کو کچا تو اسکو مار مار کر خوب جھگایا ہاشاک کر دیکھو
تے ہو گئی اور وہ سانپ نکل گیا تو دیکھو اگرچہ بظاہر وہ مار مارا تھا اور جھگڑا رہا تھا لیکن اسکی یہ دشمنی لاکھوں دینیوں
بہتر تھی کہ اسکے ذریعہ سے اسکی جان بچ گئی یہ حکایت تو پہلے کہ دانائی دشمنی بھی اچھی ہے اور دوسری حکایت یہ دیکھو
کہ ایک شخص بچھے کے طعنان اڑا دیا کرتا تھا ایک روز ایک کبھی اگر بیٹھی بسنے اڑا دیا وہ اڑ کر پھرا کر چبھ گئی جب کبھی مرتبہ
اسطرح ہوا تو آخر کار اسے ایک تھرا لاکر اس زور سے اسکے کبھی کے مارا کہ وہ تو خواہ مری ہو یا نہ مری ہو لیکن اسکا صاحب
کا خاتمہ ہو گیا تو دیکھو اگرچہ بظاہر اسکا کبھی اڑا نا دوستی تھی لیکن آخر جاہل ہوئی وجہ سے ایسی دشمنی کی کہ جس سے جان
گئی اور اپنے نزدیک دوستی ہی کی کہ کبھی اڑا دی یہ اسپر ہے کہ نادان کی دوستی بھی بُری ہے اب اول اس سواراؤ
سانپ والے کی حکایت دلتے ہیں۔

ترال ربع الثانی من کلید مشنوی شرح الفہر الثانی آخر درج الاول ۱۳۳۵ ہجری

فی کوردہ تھانہ بھون بلسان اشرف علی و بنان شبیر علی حفاظ اللہ عنہما

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر روزگار
اور معرکہ آراء کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

ارز: حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے اشعار مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معجز اور
شرعیہ طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو حل کر نیوالی اور کوئی شرح
نہیں لکھی گئی۔ عظیم شرح خوبصورت ۲۲ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔
ساتھ ہزار صفحات پر مشتمل قیمت کاغذی ۱۸۹۰ روپے

فون :

40501

ناشر :

تحفۃ العلم

تقریباً ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتمل دو جلدیں
اصلی کاغذ، قیمت کامل سینٹ ۳۰۰ روپے

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے
سینکڑوں تصانیف کا پختور!

ترقیہٴ مملکت، مصلحت، محمدیہ صاحب و انبیاء
جلد اول:

مدارس کی افادیت، منتقلین و مدسین کے
لئے مسرتی کار، مضید و ایات۔
مزدوری، تنبیات، علماء کا معاشی مسئلہ اور اس کا حل
فارحان، تفصیل علماء کے لئے مزدوری دستور العمل،
نیز علماء، علماء کی اصلاح کا طریق کار، مدارس کے نام
خوب، بہتر و مدارس کے اوصاف و مشرق اور ان کی
فہمی حیثیت، نظام، مشرانیک، چندہ احکام چندہ
جلد دوم، دستار بندی اور مدارس و ارباب مدارس پر
اعترافات و جوابات اور علماء و عوام کے لئے مفید
تصیبات۔ استاد و شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت
کے طریقے، علوم و فنون اور انصاف تسلیم، بعض
درسی علوم و دینی عقلیہ کے علاوہ بہت سے نادر
علوم و فنون کا تذکرہ اور معنیہ تجاویز۔

جلد دوم: دوسری جلد چار اہم موضوعات
پر مشتمل ہے۔

۱۔ فقہ حنفی کے اصول و ضوابط

بے شمار حقائق کا خزینہ، روزمرہ کام آنے والے
نہایت قیمتی اصول و قواعد، جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل
کے مسئلہ میں فہمی، مفید و کھنے کی کامل ضمانت ہے

۲۔ آداب افتاء و استفتاء

مسائل پر پچھنے اور بتلنے والوں کے لئے سوال و
جواب کے متعلق مزدوری ہدایات، معلومات، فہمی مسائل
کی ذمہ داریاں، اخلاقی مسائل میں جواب کا انداز اور
بے شمار مفید نمونے۔

۳۔ اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ

اگر اہل حق کی تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ اجتہاد و
قیاس اور اجتہادی اختلافات کی کیا بنیادیں ہیں؟
اگر ابوحنیفہ کی تقلید جنہیں ہی کیوں ضروری ہے؟
اہل حدیث اور غیر متقلدین کیا باحق پر ہیں؟ اور
اس جیسے بے شمار مسائل کا حل۔

۴۔ اصولی مسائل

مسائل کی اہمیت و افادیت، حدود و شرائط۔
اصول و آداب احکام و اقسام، عمل و مواقع
اور فرقہ باطلہ کے رد کے مختلف طریقے اور
مفید نمونے۔

تحفۃ المبلغین اور تحفۃ المصنفین
مولفین زیر طبع ہے۔

اصلاح باطن کے لئے خطبہ حکیم الامت کا ایک عظیم انسا ئیکلو پیڈیا

تقریباً پندرہ ہزار صفحات پر مشتمل ۲۷ جلدوں میں

جلد نمبر	قیمت	جلد نمبر	قیمت
۱۳	۱۲۹/۰	۱	۹۰/۰
۱۳	۱۲۹/۰	۲	۱۲۰/۰
۱۵	۱۳۵/۰	۳	۱۲۰/۰
۱۶	۱۵۰/۰	۴	۱۳۵/۰
۱۷	۱۲۰/۰	۵	۱۶۵/۰
۱۸	۱۳۵/۰	۶	۱۶۵/۰
۱۹	۱۲۵/۰	۷	۱۶۵/۰
۲۰	۱۳۵/۰	۸	۱۳۵/۰
۲۱	۱۵۰/۰	۹	۱۶۵/۰
۲۲	۱۲۴/۰	۱۰	۱۳۵/۰
۲۳	۱۳۵/۰	۱۱	۱۳۵/۰
۲۴	۱۲۰/۰	۱۲	۱۳۵/۰

نوٹ: ہر جلد میں فضائل و مناقب کے علاوہ اصلاح اسلام
مطالعہ مفید و مستند ہوگا۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲)

ہماری عربی مطبوعات

السنن الکبریٰ (امام نسائی)

جسیدہ کبیرہ کتب و تحقیق کے ساتھ
پاکستان میں پہلی بار طباعت۔
چند جلدوں پر مشتمل۔ ڈاٹ مارنول بورڈ جلد۔ قیمت ۱۳۸۰ روپے

عَلَمُوا أَذَلَّكُمْ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
ارز: الدكتور محمد عبد الحامی قیٹ ۴۸ روپے

تفسیر البغوی (معالم التنزیل)

قرآن پاک کی مستند تفسیر علامہ ابن قیمؒ نے
اس تفسیر کو تفسیر قرطبی و تفسیر پر ترجیح دی ہے۔
کامل ۴ جلد — قیمت ۴۰۰ روپے

المواہب اللدنیہ علی الشائل المحمدیہ

علامہ الشیخ ابراہیم جویری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف و تالیف
تصنیف۔ پاکستان میں پہلی بار۔ قیمت ۱۲۰ روپے

امانی الاحبار مخرج معانی الآثار

ارز: حضرت مولانا محمد کونف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
طوای شریف کی بہترین شرح (کامل ۴ جلد)۔ قیمت ۴۰ روپے

لسان المیزان

اسماء رجال پر حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ
کی شاہکار تصنیف۔ پاکستان میں پہلی بار
کامل نیٹ ۷ جلد، اعلیٰ و خوبصورت جلد
قیمت ۱۳۰ روپے

اجوبۃ المسائل شرعہ

موطأ امام مالک

ارز: حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ہاجر مدنیؒ
مولانا امام مالک کی بہترین و جواب شرح
کامل ۱۵ جلد — قیمت ۲۳۰ روپے

مخطط الدائرہ

درس نظامی کی مشہور
و معروف کتاب
حاشیہ: مولانا السید مختار اللہ المدعو بک شاہ الحنفی
الدارس بلادہ وسلم۔ دیوبند۔ قیمت ۳۶ روپے

جمع الوسائل فی شرح الشائل

ارز: علامہ تاجیؒ، مصری نائب ڈاٹ مارنول بورڈ جلد
کامل ۲ حصے، قیمت ۳۲ روپے

زاد الطالبین

ارز: مولانا محمد عاشق ابنی ہاجر مدنی
مع: فارسی حاشیہ و لغات: قیمت:
مولانا عبدالقادر صاحب ۴۴ روپے

مشکلات القرآن

ارز: حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیریؒ
مع ضمیمہ: قیمت البیان
ارز: حضرت مولانا محمد یوسف بوری رحمۃ اللہ علیہ
اعلیٰ کاغذ، خوبصورت جلد۔ قیمت ۱۸۰ روپے